

प्रकाशक —

सन्मति ज्ञानपीठ,

लोहा मण्डी आगरा

द्वितीय संस्करण मई १९५७

मूल्य—तीन रुपया

विकारों को जीतना ही सच्ची विजय है

दुनियाँ के हर एक प्राणी को शान्ति प्रिय है। आधि-
 ध और उपाधि सदा-सर्वदा प्राणी-समूह को अप्रिय-अरुचि
 होती है। मानव को स्वभावानुसार सुख प्रिय और दुःख
 होता है। सुख पुण्य का फल है और दुःख पाप का।
 सभी चाहते हैं, दुःख को कोई नहीं चाहता। लेकिन फिर
 यह कितनी विचित्र बात है कि मनुष्य को जिसका फल
 लगता है उसका कर्म नहीं रुचता, और जिसका फल
 रुचता है उसका कर्म प्रिय लगता है। जैसा कि
 है—

पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यनेच्छन्ति मानवाः ।

न पाप-फलमिच्छन्ति पाप कुर्वन्ति यत्नत ॥

जैसे मैंने आप से कहा कि मनुष्य का सत्य-स्वरूप
 ही और निर्विकार अवस्था में जाना जा सकता है।
 हर विकारी भाव प्राणियों को दुःख देते हैं। प्राणी जब
 होते हैं, तब वे पुण्य का सचय करते हैं। काम,
 क्रोध, लोभ ये त्रिदोष हैं। जैसे वात, पित्त और कफ के
 अतिसार से सन्निपात हो जाता है, और मनुष्य उससे अपना
 जीत जाता है, वैसे ही काम, क्रोध और लोभ जब आ

मिलते हैं तो प्राणियों की दुर्गति कर डालते हैं। काम के वशीभूत प्राणी को अपना भान तक नहीं रहता। उसे न अपना हित नजर आता है और न अपना अहित ही। काम-वासना के वश में होकर प्राणी अपना सर्वनाश कर डालता है।

क्रोध के विषय में एक अंग्रेज लेखक ने कहा है—

An angry man open his mouth and shuts his eyes
 'क्रोधी मनुष्य मुँह खुला रखता है और आँखें बन्द कर देता है।' सुज्ञ पुरुष से बिल्कुल विपरीत हाल क्रोधी मनुष्य का होता है। आँखें जो सदा खुली रखनी चाहिए, क्रोधी मनुष्य बन्द कर देता है, और मुँह, जो बन्द रखना चाहिए, वह उसे खुला छोड़ देता है।

क्रोध तीन तरह से किया जा सकता है—

- १—बिना किसी कारण के क्रोध करना।
- २—किसी निमित्त को पाकर क्रोध करना।
- ३—क्रोध करते हुए को प्रोत्साहन देना।

उक्त तीनों ही दृष्टियों से क्रोध करना पाप है, क्योंकि जैन धर्म की विशाल दृष्टि में किसी भी बुरे काम को करना, कराना या उसे अनुमोदन देना पाप ही कहा गया है। बिना किसी कारण से यो ही क्रोध कर बैठना तो मूर्खता है। क्रोध करते हुए मनुष्य के सामने क्रोध करना मानो गन्दगी में गन्दगी डाल कर वृद्धि करना है। यह तो क्रोध रूपी कीचड़ में पत्थर डालने जैसी बात है। जैसे कीचड़ में पत्थर फेंकने वालों उसके काले दाग से बचा नहीं रह सकता, उसी भाँति क्रोधी मनुष्य के सम्मुख क्रोध करने पर उसके दुष्परिणाम से भी बचा नहीं जा सकता। क्रोधी मनुष्य को शान्ति तो कभी होती ही है।

क्रोध के आवेग में कभी-कभी मनुष्य के ज्ञान-तन्तु भी फट जाते हैं, जिसे वह लकवा आदि भयकर मरणान्त बीमारियों का भी शिकार हो जाता है। इस प्रकार क्रोध से शारीरिक हानि तो है ही, मानसिक हानि भी कुछ कम नहीं है। क्रोध से मनुष्य का चित्त सदा भ्रान्त रहता है। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है। पैसा इकट्ठा करने से तो, फिर भी, कुछ आराम किया जा सकता है—मोटर रखी जा सकती है, रोज-रोज सिनेमा देखा जा सकता है, वाग-वगीचो की हवा खाई जा सकती है और इस प्रकार हिंसा का कारण होने पर भी उससे भौतिक सुखो का अनुभव किया जा सकता है। परन्तु क्रोध को इकट्ठा कर रखने से क्या लाभ हो सकता है ? कुछ नहीं। अतः सुज पुरुष क्रोध का क्षमा-शस्त्र से मुकाबिला करते हैं और उसे अपने वश में कर लेते हैं। गाली देने वाला भले ही गालियाँ देता रहे, परन्तु सामने वाला व्यक्ति क्षमा रखे तो क्या गाली देने वाला व्यक्ति उसका कुछ विगाड कर सकेगा ? कुछ नहीं। आखिर हार तो गाली देने वाले की ही होगी, और जीत होगी क्षमा रखने वाले की। एक किस्मा है—

एक गाँव में एक स्त्री को लडने का बहुत शौक था। बिना लडे उसे चैन नहीं पडता था, अतः जबरन एक न एक से तो वह लडती ही रहती। गाँव वाले बेचारे उससे तग आ गये थे। एक दिन विवश हो वे सब मिलकर ठाकुर साहब के पास गये और अपनी फरियाद की। ठाकुर साहब ने उस स्त्री को बुलाया और कहा—माजी, तुम हमेशा क्यों नडती-भगाडती हो ? इसमें तुम्हें क्या लाभ होता है ?

बुढिया ने कहा—मुझे बिना लडे भोजन नहीं भाता है, अतः लडना तो पडता ही है ?

ठाकुर साहब ने उसे बहुत समझाया-बुझाया, पर बुढिया नहीं समझी । तब ठाकुर साहब ने एक उपाय सोचा और बुढिया से कहा—अच्छा, तुम्हारे पास रोज बारी-बारी से एक एक आदमी आया करेगा और तुम उससे लडा करना, फिर तो दूसरो को तग नहीं करोगी ? बुढिया इस पर राजी हो गई । अब रोज बारी-बारी से उसके पास एक-एक आदमी आने-जाने लगा और वह लड़-लडा कर इस तरह अपनी ऐब (आदत) पूरी करती । एक दिन एक धर्मात्मा स्त्री की बारी आई । जब वह जाने लगी तो उसकी बडी पुत्री उससे मिलने आई और बोली—मा, तुम्हारे बजाय आज मैं उस बुढिया के पास जाऊँगी । माता ने उसे समझाते हुए कहा—वह बडी लड़ने-भगडने वाली स्त्री है, तुम्हें दिन भर तग कर देगी, अतः मुझे ही जाने दे । परन्तु पुत्री नहीं मानी और अन्त में वह लडकी ही उसके पास गई । लडकी पढी-लिखी और सस्कारित थी । वह बुढिया के पास आई और बोली—माजी, आपको किस चीज की जरूरत है, कहिये क्या लाऊँ ? बुढिया अपने स्वभावानुसार 'तेरी मा ऐसी और तेरा बाप ऐसा' कहकर उसे गालियाँ देने लगी, परन्तु लडकी शान्त रही और चुपचाप सब सुनती रही । वह अपने साथ कुछ सीने-पिरोने का काम लाई थी और पढने के लिए पुस्तके भी लेकर आई थी, अतः चुपचाप अपना काम करती रही । बुढिया ने देखा कि यह तो कुछ बोलती ही नहीं है, अतः वह फिर जोरो से लडने लगी और गालियाँ देती हुई कहने लगी—तू बोलती क्यों नहीं है ?

बुढिया जब गालियाँ देकर थक गई तो लडकी ने कहा—माजी अब आराम कीजिए, आपका मुह दुखने आ गया होगा। बुढिया ने सोचा—मैं तो इससे गालियाँ देकर लड-भगड रही हूँ और यह मुझे बदले में आराम करने को कहती है, यह कैसी लडने वाली आज आई है ? रोज-रोज आने वालो से तो यह एक अनोखी ही मालूम देती है। अब मैं लडू भी कैसे, जब कि यह तो कुछ बोलती ही नहीं है ?

बन्धुओ ! जो रोज-रोज भगडने में लोगो को हराती थी, उसे इस लडकी के सामने अपनी हार माननी पडी। क्रोध के सामने क्रोध करने से विजय नहीं पाई जा सकती है, उसे तो क्षमा रूपी दैविक शस्त्र से ही जीता जा सकता है। जैसा कि आपने इस उदाहरण में देख लिया है।

तीसरा विकार है लोभ। यह भी काम और क्रोध से कुछ कम भयकर नहीं है। आज सारी दुनियाँ में जो उपद्रव हो रहे हैं और मार-काट मच रही है, वह इसी लोभ का परिणाम है। उत्तराध्ययन सूत्र के नवे अध्यायन में श्री नमिराजपि का वर्णन है। जब वे अपना राज-पाट छोड़ कर मुनि बनने जाते हैं, तब-इन्द्र उनकी परीक्षा के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आता है और उनसे कई प्रश्न पूछता है। वे प्रश्न बड़े हृदयग्राही और हमारे आगमो की मौलिकता प्रकट करने वाले हैं। जब श्री नमिराजपि ने इन्द्र के सभी प्रश्नो का सचोट उत्तर दे दिया तो अन्त में उसने कहा—‘हे नमिराज ! तुम अपना घर-दार, कुटुम्ब-परिवार छोड़कर भले ही जाते हो तो जाओ, परन्तु इससे पहले अपने खजाने को बढा कर जाओ।’ इसके उत्तर में नमिराज ने कहा—

सुवरणं रूपस्स उ पञ्चया भवे,
 सिया हू केलाससमा असखया ।
 नरस्स बुद्धस्स न तेहि किञ्चिं,
 इच्छा हू आगास समा अणतिया ॥

कैलाश पर्वत के समान सोने-चाँदी के असख्य पर्वत कदाचित् किसी को दिये जायँ, तो भी एक लोभी के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि इच्छाएँ आकाश के समान अनन्त हैं। ज्यो-ज्यो इच्छाओं की पूर्ति होती जाती है, त्यो-त्यो वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। एक इच्छा की वृप्ति होना ही दूसरी इच्छा की जागृति होना है। आज एक मनुष्य लखपति हो जाय तो क्या उसकी इच्छा करोड़पति बनने की नहीं होती? एक राजा एक गाँव का मालिक हो जाय तो क्या वह दूसरे गाँव पर प्रभुत्व जमाने का विचार नहीं करता? एक अग्रज तत्वज्ञानी ने कहा है—

“सुख पैसा नहीं मागता, मुख सग्रह नहीं मागता, लेकिन सुख सन्तोष माँगता है।”

और भी—

A tub was large enough for Dayogenus but a world was too little for Alexander

डायाजिनस के लिए एक टब भी बहुत था, लेकिन ऐलेग्जैण्डर के लिये सारी दुनियाँ भी छोटी थी। क्योंकि मानव की वृष्णा का कभी अन्त नहीं होता है, वह तो आकाश के समान अनन्त और असीम होती है। कोई विमान लेकर अगर आकाश का अन्त खोजने जाय तो क्या वह खोज सकेगा? इसी तरह इच्छाओं का अन्त भी नहीं होता है।

जो मानव जितने ही निष्परिग्रही होंगे वे उतने ही गरीब

होगे। गरीब सन्तोषी होंगे और सन्तोषी मानव सुखी तो होंगे ही। एक समय की बात है— एक सन्यासी ने अपने सारे धन को किसी गरीब को दान देने के लिये कहा सन्यासी के पास कई गरीब मनुष्य आये। किसी ने कहा—मेरे पास वस्त्र नहीं है। किसी ने कहा—मेरे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, अतः अपना धन मुझे दीजिये। सन्यासी ने उन सबको यह कह कर विदा किया कि यह पैसा तुम्हारे जैसे के लिये नहीं है, तुम्हारे से भी गरीब मनुष्य के लिये है।

एक दिन राजा की मवारी उधर से निकली। उस सन्यासी ने अपना सब धन उस राजा को सौंप दिया। राजा ने कहा—भाई, तुम अपना यह धन मुझे क्यों सौंप रहे हो ? सन्यासी ने उत्तर देते हुए कहा—मैंने अपना सब धन किसी गरीब को देने के लिए कहा था। आप मुझे सबसे गरीब मालूम हुए, अतः मैं यह धन आपको दे रहा हूँ। राजा ने कहा—भाई मैं तो एक राज्य का मालिक हूँ, फिर मुझे क्यों यह धन देते हो ? सन्यासी ने कहा—महाराज ! जिनकी इच्छाएँ अभी शान्त नहीं हुई हैं, वे ही गरीब हैं, अतः मेरी दृष्टि में आप ही गरीब हैं। इसलिये, यह धन स्वीकार कीजिये।

उपर्युक्त उदाहरण से यह भली भाँति जाना जा सकता है कि गरीब कौन और श्रीमन्त कौन होते हैं ? पैसों के कम होने पर भी जो अपनी इच्छाओं पर काबू कर लेता है, वही श्रीमन्त होता है। पैसों के अधिक होने पर भी जो अपनी इच्छाओं को यश में नहीं कर पाता, वह श्रीमन्त होते हुए भी गरीब ही होता है। श्रीमन्ताई को सन्तोष से प्रेम होता है और सन्तोषी सदा सुखी ही रहता है।

मनुष्य चाहे तो थोड़े में ही सुखी रह सकता है। कोई मोटर में बैठे हुए सेठजी को सुखी समझता है, परन्तु यदि उनकी गरदन पर हाथ रख कर पूछे कि भाई, तुम कितने सुखी हो ? तो क्या वे अपने को सुखी कहेंगे ? नहीं। फिर मनुष्य को क्षमा और सन्तोष द्वारा ही निर्विकार होकर सुखी बनने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने विकारों पर विजय पाने में ही मनुष्य की वास्तविक जीत समाई हुई है।

२१ जुलाई, १९४६

सत्संगति और सत्साहित्य का महत्त्व

मनुष्य जब बीमार होता है तो वह चिकित्सा के लिए किसी डाक्टर अथवा वैद्य के पास जाता है। रोग के कारण और उपाय के बाबत अनिभिन्न होने से डाक्टर की या वैद्य की राय लेनी ही पडती है। मकान बनाने के पूर्व किसी मकान-मालिक को इ जीनियर की सलाह लेनी जरूरी होती है। भाषा-ज्ञान के लिये किसी निष्णात अध्यापक के पास जाना पड़ता है। किसी को अगर कानून-कायदे की जानकारी प्राप्त करनी हो तो वकील या वरिस्टर के पास जाना पडता है। फौज या सेना की कार्यवाही जानने के लिए सेनापति के पास जाना पडता है और राज-कार्य का परिचय प्राप्त करने के लिए जैसे राज-कर्मचारियों के पास जाना पडता है, वैसे ही मनुष्य को अपना जीवन उन्नत और प्रशस्त बनाने के लिये साधु पुरुषों की संगति में जाना पडता है।

जो जिस बात के निष्णात होते हैं वे ही सलाह दे सकते हैं और मनुष्य भी उनके पास ही जाते हैं। वकील या वरिस्टर जिस तरह कानून की सलाह देते हैं और वैद्य या डाक्टर जिस प्रकार बीमारों को औषधी और पथ्य की राय देते हैं, उसी प्रकार जीवन को प्रशस्त और उन्नत बनाने के लिये साधु

पुरुष मनुष्यो को सलाह देते हैं ।

मनुष्य जिस तरह की सगति करना चाहे कर सकता है और जैसा चाहे वैसा बन भी सकता है । अंग्रेजी में एक कहावत है—

What you think so you become

‘तुम जैसे विचार करोगे, वैसे बन जाओगे ।’

हमें अपना जीवन उन्नत बनाना है तो हमें ऐसे विचारों का आश्रय लेना ही होगा जिनसे हमारा जीवन उन्नत हो । विचार मनुष्य का सूक्ष्म जीवन है और आचरण मूर्तरूप । यानी आचरण विचारो का स्थूल जीवन है । विचार यदि पवित्र होगा तो जीवन भी पवित्र होगा । विचारो में यदि दुर्भावनाओं का प्राबल्य होगा या हिंसक वृत्तियों का प्रभाव होगा तो जीवन भी हिंसक और विकारी ही होगा । इसके विपरीत यदि किसी के विचारो में अहिंसा, प्रेम, दया और परोपकार की भावना प्रवाहित होती होगी तो निश्चय ही उसके जीवन से भी अहिंसा प्रेम, दया और परोपकार की किरणें प्रस्फुटित होगी । मनुष्य का जीवन विचार और वातावरण के अच्छे-बुरे होने पर ही बनता और विगडता है । एक मनुष्य यदि सिनेमा देखने जावे और फिर वही जगल में जाकर किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठे या किसी साधु-महात्मा के ममीप बैठे तो उसके दोनो समय के विचारो में काफी अन्तर ज्ञात होगा । मनुष्य तो वही है लेकिन सिनेमा हाल में बैठे-बैठे उसके विचारो में जोविश्रु खलता उत्पन्न होगी और उसकी वजह से जो बुरी भावनाएँ उसके हृदय में जागृत होगी, वह जगल में बैठे हुए नहीं हो सकेगी । क्योंकि सिनेमा के वातावरण से जङ्गल का वातावरण कुछ न्यारा ही

होता है। अतः यह अनुभव-मिद्ध बात है कि जैसा वातावरण होता है उसी के अनुरूप मनुष्य के विचार भी होते हैं।

हमारे धर्म स्थानको में महापुरुषों ने निवास किया है और इनमें उनके परमाणु फैले हुए हैं जिससे कि आप यहाँ आते ही अपने हृद्गत भावों में परिवर्तन अनुभव करने लग जाते हैं। मनुष्य के विचारों पर अमुक वातावरण, अमुक समय और अमुक स्थान का गहरा असर होता है। मनुष्य रोज सवेरे उठता है तो उसके दोनों हाथ सहसा जुड़ जाते हैं और वह विछौने पर बैठे-बैठे ही ईश्वर को नमस्कार कर लेता है। यह सुबह के समय का ही पवित्र असर है जब कि किसी के हृदय में बुरे विचारों का उद्गम ही नहीं होता।

यह ऊपर कहा जा चुका है कि जैसे रोगी के लिए वैद्य की सलाह लेनी आवश्यक होती है और कानून की जानकारी के लिए वॉरिस्टर के पास जाना जरूरी होता है, वैसे ही जीवन सुधारने के लिए साधुओं का समागम करना आवश्यक होता है। यदि किन्हीं मनुष्यों को साधुओं का समागम नहीं होता हो तो वे उनकी साहित्यिक पुस्तकों को पढ़कर भी अपना जीवन सुधार सकते हैं। क्योंकि साधुओं का लिखित या कथित साहित्य ही उनका परोक्ष दर्शन होता है। जो मनुष्य अहिंसा, प्रेम, दया और परोपकार के मत्साहित्य को सुनता है या पढ़ता है तो निश्चय ही उसके विचार भी वैसे ही सुन्दर होंगे।

आप जब म्यानक में आते हैं और कुछ सुनते पढ़ते हैं तो आपको अच्छे विचार आने लगते हैं। लेकिन आप जब घर जाते हैं तो उनको भूल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यही है कि हमारा समय मत्साहित्य के सुनने या पढ़ने

मे बहुत कम व्यतीत होता है और दूसरी बातों में अधिक, जिससे हम अच्छे विचारों को अल्प समय में ही भूल जाते हैं।

मनुष्य के हृदय में अच्छे और बुरे दोनों ही तरह के सस्कार होते हैं, जो समय और कारण को पाकर उदित हो जाते हैं। व्यापार के समय मनुष्य का हृदय कठोर हो जाता है। उस समय वह किसी गरीब को देखकर भी नहीं पिघलता और उसे एक पैसे की भी रियायत नहीं करता। लेकिन वही मनुष्य किसी दूसरे समय एक गरीब को देखकर पिघल उठता है और उसे कुछ दे देता है। इसका कारण यही है कि हमारे हृदयों पर दोनों ही तरह के सस्कारों का प्रभाव है। अतः बुरे विचारों को दूर करने के लिए और सद्बिचारों की प्राप्ति करने के लिए सतत् सत्साहित्य का मनन-वाचन अवश्य करते रहना चाहिए, जिससे कि मनुष्य हर समय अच्छे विचारों में ही डूबा हुआ रहे।

एक बार महात्मा गांधीजी जोन्मवर्ग से किसी दूसरी जगह जा रहे थे। रेल की मुसाफिरी पूरे १२ घण्टे की थी। उस समय मि० पोलाट नाम के एक अंग्रेज मित्र ने उनको रस्किन की 'अन्टू दिस लास्ट' नामक एक पुस्तक देते हुए कहा—लीजिये, आप अपने १२ घण्टे की मुसाफिरी इसे पढ़ कर समाप्त कीजिएगा। महात्माजी ने उस पुस्तक को (जिसे कि उन्होंने बाद में 'सर्वोदय' का नाम दिया है) पढ़ा और पढ़कर उनपर ऐसा असर हुआ कि उन्होंने अपनी बैरिस्टरी छोड़ दी और तभी से वे एक ग्रामीण की तरह सीधा-साधा जीवन व्यतीत करने लग गये। यह सत्साहित्य का ही प्रभाव था कि उन्होंने गांधीजी को महात्मा बना दिया था। आपने

सुना होगा कि इ गलैण्ड का प्राइम मिनिस्टर ग्लैडस्टन सदा अपनी जेब में पुस्तक रखता था। जब भी उसे समय मिलता, वह उसे पढ़ने लग जाता था। पुस्तक के प्रति ऐसी ही लगन आज हमें भी होनी चाहिए।

पुस्तकीय जीवन बड़ा अनोखा होता है। लेकिन पुस्तकों को चुनने में बड़ी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। पुस्तक ऐसी चुननी चाहिए कि जिसमें मानवता का भरना बहता हो। फिर चाहे वह किसी भी भाषा में हो, या चाहे जिसकी लिखी हुई हो, उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। कोई-कोई यह समझते हैं कि अपनी साम्प्रदायिक पुस्तकों को छोड़कर दूसरी पुस्तकों को पढ़ना मिथ्यात्व है। लेकिन उनका ऐसा समझना नितान्त भ्रामक है। मिथ्यात्व वह साहित्य है, जिसके पढ़ने से कषा-यादि भावों का उदय होता हो और मन में हिंसा की जागृति होती हो। जीवन को उन्नत बनाने वाले के लिये ऐसा कुसाहित्य मिथ्यात्व है, न कि दूसरा। साधुओं के समागम से भी यही मतलब है कि जो सत्साधु है, उनका अवश्य समागम करना चाहिये। फिर चाहे वह अन्य सम्प्रदाय के भी क्यों न हो।

साधु हमारे जीवन के गढ़ने वाले होते हैं। जैसे कुम्हार का हाथ घड़े को गढ़ता है और उसे एक भाजन का रूप दे देता है, उसी भाँति साधु पुरुष भी मनुष्य को मानव का रूप दे देते हैं। मनुष्य चाहे जितना निष्ठुर और निर्दयी क्यों न हो, वह भी सन्त पुरुषों के समागम से निर्मल और पवित्र बन जाता है। अर्जुन-माली कितना निष्ठुर और निर्दयी था। वह रोज-रोज छह पुरुषों और एक स्त्री की घात करता था। मनुष्य किसी चीटी के दब जाने

पर भी दुःख अनुभव करता है और यह समझता है कि मैंने आज पाप कर दिया है, तो फिर रोज-रोज छह पुरुषों और एक स्त्री की घात करने में कितना पाप होता होगा ? अर्जुन माली जो रोज-रोज छह पुरुषों और एक स्त्री की हत्या करता था, क्या उसके पाप की भी कुछ सीमा हो सकती थी । ऐसा निष्ठुर पापी पुरुष अर्जुनमाली भी भगवान् महावीर के समागम से क्षमाशील और साधु पुरुष हो जाता है । सदसगति से क्या नहीं हो सकता ? पतित से पतित जीवन भी सदसगति के प्रभाव से उन्नत बन जाता है । भगवान् बुद्ध के जीवन का भी एक उदाहरण है—

उस समय श्रावस्ती के जंगल में एक लुटेरा रहता था । उसका नाम था अगुलीमाल । वह मनुष्यों को लूट-लाट कर उनकी अगुलियाँ काट लेता और उनकी माला बनाकर पहनता था । अतः वह अगुलीमाल नाम से ख्यात था । श्रावस्ती की सारी प्रजा उससे हैरान थी वहाँ का राजा भी उसे अपने वश में नहीं कर सका था । भगवान् बुद्ध ने जब यह सुना तो वे उस जंगल में जाने को तैयार हुए जहाँ कि वह लुटेरा रहता था । महापुरुष जो होते हैं वे दूसरों की दुर्गति नहीं देख सकते हैं, अपनी जान को जोखिम में डालकर भी वे दूसरों की भलाई के लिये चल देते हैं । जैसे भगवान् महावीर चण्डकौशिक को वचाने के लिये गये थे वैसे भगवान् बुद्ध भी उस लुटेरे को वचाने के लिये उस जंगल में चल दिये । उन्हें उस जंगल में जाते देख कर ग्वाले कहने लगे—महाराज, इस जंगल में तो भयकर लुटेरा रहता है जो सबको लूट कर मार डालता है । अतः आपको अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से वापिस लौट जाइये । भगवान् बुद्ध ने उन भोले-भाले ग्वालों की बात मुनकर

विचार—मनुष्य कितना भोला होता है कि वह अपने हृदय में बसे हुए भयकर लुटेरो से तो नहीं डरता है लेकिन बाहिरी लुटेरो से भय खाता है। वे बिना कुछ कहे-सुने आगे चल दिये। अंगुलीमाल ने जब दूर से ही भगवान् बुद्ध को आते हुए देखा तो उसने सोचा—इस जंगल में कोई भी अकेले आने की हिम्मत नहीं करता है फिर यह साधु कैसे अकेला आ रहा है ? क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है। वह बुद्ध के सामने आया और स्थिर खड़ा होकर बोला—‘ठहर जाओ, आगे मत बढ़ो, यहाँ ही खड़े रहो।’ बुद्ध ने चलते-चलते कहा—‘भाई, मैं तो खड़ा हूँ, लेकिन तुम खड़े रहो।’ अंगुलीमाल ने सोचा—यह कैसा साधु है जो मुझे स्थिर खड़े होने पर भी खड़े रहने को कहता है और स्वयं चलते हुए भी कहता है कि मैं तो खड़ा हूँ ? बुद्ध का उत्तर सुन वह एक उलझन में फँस गया। उसने बुद्ध से कहा—ऐसा तुम कैसे कह रहे हो ? देखते नहीं, मैं तो खड़ा ही हूँ। तब भगवान् बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा—भाई मैं तो प्रेम और मैत्री में स्थिर हूँ, लेकिन तू अभी अस्थिर है, अतः स्थिर हो जा। भगवान् बुद्ध के उपदेश का नतीजा यह होता है कि अन्त में वह भगवान् बुद्ध का शिष्य हो जाता है और उनके वस्त्र-पात्र उठा कर उनके साथ श्रावस्ती के बगीचे में आ जाता है।

नगरी का राजा प्रसेनजित अपनी सेना लेकर बाहिर निकला और जंगल में जाने से पूर्व भगवान् बुद्ध के पास आता है और वन्दना करता है। भगवान् बुद्ध ने जब उसके पास सेना भी देखी तो कहा—राजन् ! आज सेना लेकर कहाँ चढाई करने जा रहे हो ? राजा ने उत्तर दिया—महाराज,

इसी जगल मे एक लुटेरा रहता है, मै उसको पकडने जा रहा हूँ । भगवान् बुद्ध ने कहा—हे राजन् ! जिसको तुम पकडने जा रहे हो अगर वह लुटेरा साधु बन जाय तो तुम क्या करोगे ?

राजा ने कहा—महाराज मै उसे वन्दना करूंगा । अपना सिर उसके चरणो मे भुका दूंगा । तब भगवान् बुद्ध ने अपने पास बैठे हुए अगुलीमाल को बताते हुए कहा—राजन् ! यह वही लुटेरा है जिसे तुम अपनी सेना लेकर पकडने के लिये जा रहे हो । राजा ने तत्क्षण अपना सिर अगुलीमाल के सामने भुका दिया ।

बन्धुओ ! जिस लुटेरे को प्रसेनजित राजा अपनी सैन्य-शक्ति से भी वश मे नही कर सका, उसे भगवान् बुद्ध ने अपने वश मे कर लिया था । अब कहिये, सत्सगति मे ज्यादा बल होता है कि राजा अथवा उसकी सैन्य-शक्ति मे ?

जो अपना दमन कर लेता है वही दूसरो का दमन भी कर सकता है । भगवान् महावीर ने अपनी आत्मा का दमन किया था तो वे चण्डकौशिक जैसे विषैले सर्प का भी दमन कर सके और उसे उन्नत बना सके । भगवान् बुद्ध ने भी अपनी आत्मा का दमन किया था तो वे भी अगुलीमाल जैसे लुटेरे को वश में कर उसका उत्थान कर सके । इस प्रकार सत्सगति से अनेक लाभ है । इसकी महिमा वेदो और पुराणो मे भी गाई गई है । अत जो मनुष्य साधुओ की सगति करेगे और सत्साहित्य का मनन करेगे वे अपने जीवन को अवश्य निर्मल बना सकेगे ।

जीवन उन्नत कैसे बने ?

कल हमने यह विचार किया था कि मनुष्य को अपना जीवन सुधारना हो या जीवन उन्नत बनाना हो तो उसे सत्सगति और सत्साहित्य का मनन करना चाहिये । लेकिन आज विचारना यह है कि जीवन का विकास कैसे हो ?

आज चारो तरफ से सुधार की बातें बहुत हो रही हैं । कही सफाई में सुधार की बातें हो रही हैं, तो कही शिक्षा में सुधार की । लेकिन मनुष्य को यह नहीं भूल जाना चाहिये कि इनसे भी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है अपने जीवन-सुधार की, जो कि अपने शुभ विचारों द्वारा किया जा सकता है । काम, क्रोध, लोभ आदि विकारों को हृदय से निकाल देना और शुभ-योग में अपने मन को केन्द्रित करना ही जीवन-सुधार का मूलभूत पाया है । इसके लिए कल मैंने साधु-सगति और सत्साहित्य का कथन किया था ।

जीवन-सुधार की भूमिका में पदार्पण करने से पूर्व मनुष्य को मन, वचन और कर्म से निर्मल होना चाहिए । मनुष्य का मन निर्मल होना आवश्यक है । बिना निर्मल मन के शुभ विचारों का वपन हृदय में नहीं किया जा सकता है । प्रकृति से मनुष्य को दो हाथ, दो पाव, दो आँख, दो कान मिले हैं,

पर जीभ एक ही क्यों मिली ? इसका कारण यही है कि मनुष्य अपनी दो आँख और दो कान से हर-एक चीज को दो बार देखे, सुने- पर जीभ से केवल एक ही बार कहे । मनुष्य को हाथ और पाँव बड़े लम्बे-लम्बे मिले हैं, पर जीभ छोटी क्यों मिली है ? इसका कारण भी यही है कि मनुष्य अपने हाथ-पैरो का उपयोग अधिक-से-अधिक करे, पर जीभ का उपयोग बहुत कम करे—यानी आवश्यकता होने पर ही कुछ कहे । शास्त्रों में जो वाणी का भी तप माना गया है, वह इसी का नाम है । कम-से-कम बोलना यही वाणी का तप है । अमेरिका का एक प्रसिद्ध पत्रकार जब भारत में आया था, तब उससे यह पूछा गया था कि हिन्दुस्तान को आजादी मिलने पर क्या करना चाहिये ? इसका उत्तर देते हुए उसने कहा था—‘जो ज्यादा बोलते हैं, उन्हें सर्व प्रथम खतम कर देना चाहिये ।’ यह विलकुल सच है कि हम वाणी का महत्त्व समझे बिना ही आजकल बहुत बोलने के आदी हो गये हैं । अधिक बोलना और निरर्थक बोलना भी मनुष्यों की बुरी आदतों में शुमार किया गया है ।

इन्द्र ने एक बार अपने गुरु बृहस्पति से कहा—‘सुभे कोई ऐसा शब्द बताइये, जिससे कि मुझे सर्वत्र मान-ही-मान मिले । वन्द्युओ ! मनुष्य को मान बड़ा प्यारा होता है और अपमान बड़ा दुखदायी । अंग्रेजी में भी कहा है—

Insult is more than operation

‘अपमान का नशतर ऑपरेशन के नशतर से भी ज्यादा दुखदायी होता है ।’ हाँ तो इन्द्र के पूछने पर बृहस्पति ने कहा—
‘मनुष्य मीठा बोले, तो सब जगह मान पा सकता है ।’

मनुष्य से बने तो उपवास करे, अन्यथा नहीं। पर उसे वाणी पर नियंत्रण तो अवश्य रखना ही चाहिये। वाणी पर नियंत्रण रखना कोई सरल काम नहीं है लेकिन यह नहीं भूल जाना चाहिये कि यह जितना कठिन काम है उतना ही लाभदायक भी है।

कम बोलना, पर हितकर, मधुर और सत्य बोलना—यह वाणी का तप है, जो कि जीवन सुधारने का दूसरा पाया है।

तीसरा पाया है कर्म। कर्म भी हमें शुद्ध करने चाहिये। जिस दिन हमसे शुभ कर्म नहीं हो, वह दिन व्यर्थ गया समझना चाहिये। अशुभ कार्यों में तो मनुष्य रोज व्यस्त रहता है, लेकिन उन अशुभ कार्यों से शुभ कार्यों में प्रवृत्त होना ही शुभ योग है। हर एक मनुष्य डाक्टर नहीं बन सकता है और न हर एक मनुष्य अपने यहाँ लायब्रेरी ही खोल सकता है, लेकिन अगर कोई दूसरा व्यक्ति बीमार हो तो उसे हर एक मनुष्य डाक्टर के पास पहुँचा तो सकता है। या उसे दवा लाकर तो दे सकता है। मनुष्य की अपनी लायब्रेरी न हो, पर अपने पास कोई अच्छी पुस्तक हो तो उसे दूसरो को पढ़ने के लिये तो दे सकता है? ऐसे काम तो हर एक आदमी कर सकता है। ऐसे ही काम शुद्ध कर्म है, जो कि जीवन-सुधार का तीसरा पाया है।

पठन (मनन) मनुष्य की मानसिक खुराक है। शारीरिक खुराक तो हम अपने आप ही खा सकते हैं, लेकिन रस्किन ने कहा है—आप अपनी मानसिक खुराक दूसरो को भी दे सकते हैं विद्यालय हर कोई बना नहीं सकता है, लेकिन उमके

बनाने में सहयोग तो हर कोई दे सकता है । कुँआ हर एक व्यक्ति नहीं खुदवा सकता है, पर घर आये प्यासे को पानी तो हर कोई पिला सकता है ।

प्राचीन जमाने में अतिथियों को देवता तुल्य समझा जाता था । लेकिन आज जब किसी के यहाँ मेहमान आते हैं तो सबसे पहले यह पूछा जाता है कि आप कब जावेंगे ? 'अतिथि देवो भव' यह एक प्राचीन वाक्य है । अतिथि को देव तुल्य कहा गया है, अतः अतिथि बनकर किसी का आतिथ्य स्वीकार करना साधारण बात नहीं है, इसमें भी बड़ी योग्यता और विवेक की आवश्यकता है । गुजरात का एक किस्सा है—सगालसा नाम का एक सेठ था, जो किसी एक अतिथि को जिमाये बिना भोजन नहीं करता था । उसका यह रोज़ का नियम था । जिस दिन अतिथि नहीं मिलता उस दिन वह खुद भी भूखा रहता था । उस समय आज की तरह भिक्षुको की बाढ़ नहीं थी । बड़ी-मुश्किल से ढूँढने पर कोई ऐसा मिलता था जो कि किसी का आतिथ्य लेने को तैयार होता । कई दिन हो गये, सेठजी को कोई अतिथि नहीं मिला । अपने नियमानुसार वे भी भूखे रहे । कई दिनों बाद उन्हें एक तपस्वी मिला । सेठ जी ने उससे कहा—महाराज ! मैं कई दिनों का भूखा हूँ, अतः आज आप मेरे घर चल कर कुछ जीमियेगा (लीजियेगा) और मुझे भी पारणा करने का मौका दीजियेगा । तपस्वी ने कहा—भाई मैं तो बीमार साधु हूँ, अतः मेरा जीमना तेरे यहाँ कैसा हो सकेगा ? सेठजी ने कहा—नहीं, महाराज ! मैं सब तरह से आपके योग्य व्यवस्था कर दूँगा । मेहरबानी कर आप मेरे घर को पवित्र कीजियेगा । सेठजी की भक्ति देखकर

साधु तैयार हो गया। दोनों चलकर घर आये तपस्वी ने सेठजी की परीक्षा लेनी चाही। उसने कहा—सेठजी, अगर तुम अपने लडके को मार-पीट कर मुझे भिक्षा दोगे तो मे लूंगा, अन्यथा नहीं। सेठ अपने लडके को पीटने लगा तो साधु ने समझ लिया कि इसमें दिखावा या ढोंग नहीं है। तब साधु ने उनका भोजन स्वीकार किया, तत्पश्चात् सेठजी ने भी पारणा किया। गुजरात में आज भी सगालमा सेठजी का यह किस्सा मशहूर है।

अतिथि-सत्कार का स्मृतियों ने भी महत्त्व गाया है। 'अतिथि देवो भव' एक स्मृति-वाक्य है। लेकिन अतिथि-देव होने से पूर्व मनुष्य को अतिथि-शिक्षण अवश्य लेना चाहिये। कैसा अतिथि देव-नुल्य कहा जाता है, यह समझ लेना बहुत आवश्यक है।

मानव आज मेहमान होकर तो बहुत जाते हैं, और जहाँ जाते हैं उनकी मेहमानदारी भी पूरी-पूरी भोगते हैं। सिनेमा जाते हैं, बाग-बगीचों की सैर करते हैं, खेलते हैं, रेडियो सुनते हैं और बढ़िया भोजन करते हैं। इस तरह अतिथि-सत्कार तो मनुष्य बहुत करना जानता है, पर इसके साथ-साथ अतिथि-शिक्षा से, जिसकी कि बहुत जरूरत है, उससे बिलकुल अज्ञात होता है। अतिथि-शिक्षा के बिना अतिथि-सत्कार भी सूना-सूना लगता है।

यशवत नाम का एक भाई बड़ा अतिथि-भक्त था। वह अच्छा शिक्षित पुरुष था। उसके यहाँ से एक पुरुष जब उमका आतिथ्य लेकर अपने घर जा रहा था, तब रास्ते में एक आदमी ने उससे पूछा—क्यों भाई, यशवत भाई ने आपका

अतिथि-सत्कार कैसे किया ? उत्तर देते हुए कहा—उसने मुझे बड़े प्रेम से खाना खिलाया, अपने हाथों से पानी पिलाया, हँस-हँस कर वाने-चीते की और सब काम मेरा बड़े प्रेम से किया । उसने कहा—यह सब तो ठीक है, परन्तु मैंने सुना है कि जो मनुष्य उसके यहाँ अतिथि लेने जाता है, उसके वह लौटते समय चार चपत भी लगा देता है । क्या तुम्हारे भी लगाये हैं ? अतिथि ने कहा—सच है, उसने धीरे-धीरे चपत तो मेरे भी लगाई थी । परन्तु तुम्हें उसके अवगुण नहीं, गुण ही देखने चाहिये । यशवत भाई का यह स्वभाव था कि जो भी उसके यहाँ आता, लौटते समय उसके मुँह पर चार चपत लगाता था । एक दिन दूसरा विवेकी पुरुष उसके यहाँ आया । यशवत भाई उसकी बड़ी खातिर करने लगा और सब चीजें उसे ला-लाकर देने लगा । अतिथि ने कहा—यशवत भाई मैं तुम्हारे यहाँ चार दिन तक रहना चाहता हूँ, परन्तु यदि तुम मुझे अपने घर के व्यक्ति की तरह रखोगे तो मैं यहाँ रह सकूँगा, अन्यथा धर्मशाला में जाकर रहूँगा । बोलो, तुम्हारा क्या विचार है ? यशवत भाई किसी भी अतिथि को अपने यहाँ से जाने नहीं देता था अतः उसने उसकी बात मान ली । अब वह अतिथि स्वयं काम करने लगा और यशवत भाई से पूछने लगा—बोलिये, आपको क्या चाहिये ? क्या लाऊँ ? इस तरह वह यशवत के घर को अपना ही घर समझ कर रहने लगा । जब चौथे रोज वह जाने लगा, तो यशवत भाई अपने आफिस से घर आये और उससे पूछा—क्यों भाई, आपका सब काम हो गया ? अतिथि ने कहा—हाँ, मेरा सब काम तो हो गया है, लेकिन एक काम अभी बाकी है यशवत

ने कहा—कौनसा काम बाकी है भाई ? उसने कहा—अभी आपके हाथ की चपत खानी तो शेष ही रह गई है ? यशवत ने कहा—भाई ! तुम भी कैसी बात करते हो ? चपत भी क्या तुम्हारे जैसे के लिये है ? यह तो उसी को लगाई जाती है, जिसने अपनी मा के हाथों की चपत नहीं खाई हो । तुम्हारे जैसे पुरुषों के लिये मेरी चपत नहीं है । जाओ भाई, जाओ, फिर कभी जरूर दर्शन देना । बन्धुओ ! जो व्यक्ति दूसरों के घर पर जाकर भी घर के व्यक्तियों की तरह नहीं बनेते हैं, तो वे भारभूत प्रतीत होने लगते हैं । इसीलिये अतिथि बनने से पूर्व अतिथि-शिक्षा को जानने की बात मैंने आपसे कही है ।

मन से शुद्ध सोचना, वचन से मधुर बोलना और कर्म से शुद्ध करना, मानव-जीवन के आदर्श भूत मूल पाये हैं जिन पर कि मानव-जीवन का विशाल महल खड़ा किया जा सकता है ।

मनुष्य से बड़े-बड़े काम नहीं हो सकते हैं, लेकिन छोटे-छोटे करने योग्य कार्य करना तो मनुष्य का धर्म (फर्ज) होना चाहिये । आप सड़क नहीं बना सकते हैं, पर रास्ते में पड़े हुए ककड पत्थर या काटों को तो उठा कर फेंक सकते हैं । ऐसे छोटे-छोटे काम, अगर मनुष्य चाहे तो आसानी से कर सकता है । और यही काम जीवन-घडतर के कर्म है, जिन्हें करते हुए मानव बड़ा बन सकता है । कुछ नशे करते हुए निष्क्रिय बनना तो १४ वे गुणस्थान की स्थिति है । केवल ज्ञान प्राप्त करने तक यानी १३ वे गुणस्थान तक तो मनुष्य सयोगी ही रहते हैं, यानी कर्मशील ही रहते हैं । अतः तब तक तो अपने योगों को शुभ कार्य में प्रवृत्त रखना ही चाहिये ।

कई मनुष्य यह समझते हैं कि कुछ नहीं करते हुए चुपचाप बैठा रहना अच्छा है, लेकिन उनका यह समझना नितान्त भ्रम-मूलक है। मनुष्य अगर अपने योगो को शुभ कार्यों में प्रवृत्त नहीं रखेगा तो अशुभ कार्यों में तो वे जाने के ही हैं। मन से शुभ नहीं सोचेंगे तो बुरा तो सोचने का ही है। स्थूल शरीर से कुछ नहीं करने पर भी शरीर के सूक्ष्म यत्र तो चालू ही रहते हैं। मन की गति कब किससे रोकी जा सकती है ? शरीर के रुकने पर भी मन की गति चालू ही रहती है। एक अग्रज लेखक ने कहा है—'खाली मन पिशाचो का कारखाना है।' हमारे मन की स्थिति भी आज कचरा-पेटी जैसी हो गई है। कौसा भी गदा विचार आवे, उसे अपने मन में भर दिया जाता है, हिताहित का विचार भी नहीं किया जाता। अतः विवेकी पुरुष को चाहिये कि वह हिताहित का विचार करते हुए अपनी दुष्प्रवृत्तियों को भी शुभ कार्य में प्रवृत्त करे। इस शुभ प्रवृत्ति को शास्त्रों में 'सक्रमण' के नाम से पुकारा गया है। अपने अशुभ योगो को यानी मन वचन और कर्म के अशुभ योगो को शुभ योगो में परिवर्तित करना सक्रमण है और यही जीवन-शुद्धि का राज-मार्ग है।

२३ जुलाई, १९०६

सुखी जीवन

गाँव में हैजा हो या प्लेग हो तो मनुष्य अपना घर-बार छोड़ कर चला जाता है। उससे बचने के लिये वह जंगल में जाता है, इजैक्शन लेता है और तरह-तरह की दवाइयाँ भी खाता है।

आजकल जिन-जिन शहरों में हैजा होता है, उन-उन शहरों में प्रायः भंगियों को सताया जाता है, मारा-पीटा भी जाता है। लेकिन मनुष्य का यह समझना बिल्कुल निराधार और असत्य है कि हैजा भंगियों की वजह से होता है। वह तो हमारी गदगी से ही होता है। फिर बेचारे भंगियों को सताने से क्या लाभ है ?

मनुष्य अपने बाह्य दोषों को मिटाने के लिये दूसरों को सताने लग जाता है, पर क्या वह अपने हृदय में छिपे हुए बुरे स्वभाव को दूर करने का भी प्रयत्न करता है ? दुनिया में फैलने वाला हैजा तो मनुष्य को एक बार ही मारता है, लेकिन खराब स्वभाव हैजा तो ऐसा भयकर है कि वह अनेक बार उसको मृत्यु के मुँह में ले जाता है। फिर मनुष्य को किससे अधिक भयभीत होना चाहिए ? क्या आजकल के हैजा से या मानव-हृदय में निरन्तर उथल-पुथल करने वाले खराब स्वभाव रूपी हैजा से ?

मनुष्य का स्वभाव है कि वह हमेशा दूसरों के दोष ही

देखता है। गधे की यह आदत होती है कि उसके सामने भले ही शक्कर का भोजन रखा जाय पर वह उसको छोड़ कर जमीन पर पड़ी हुई सूखी-घास की तरफ ही देखेगा। वैसे ही बहुत से पुरुषों की भी ऐसी आदत होती है कि वे हमेशा अच्छाई को छोड़कर दूसरों की बुराई ही देखते हैं। जैसे मिट्टी या राख खाने से मनुष्य का मुँह बिगड़ जाता है, वैसे ही दूसरों की निन्दा करने से भी मनुष्य का जीवन बिगड़ जाता है जैसे कि एक अंगरेज लेखक ने कहा है—

What you think so you become

जैसा विचार होगा वैसा ही जीवन भी होगा।

मनुष्य अपनी छोटी-सी आँख से सारी दुनिया को देख लेता है। लेकिन कितने आश्चर्य की बात है कि वह अपने को नहीं देख सकता है ? अंगरेजी में एक लेखक ने लिखा है—

एक दिन छलनी ने सूई से कहा—बहिन, तेरे सिर में तो छेद है बेचारी छलनी यह नहीं जानती कि उसके तो सिर में ही छेद है पर मेरा तो सारा शरीर ही छेदों से भरा पड़ा है। यही हाल आज मनुष्य का भी है। वह दूसरों के दोष तो बड़ी आसानी से देख लेता है पर यह नहीं देखता कि मैं कितने दोषों का खजाना हूँ। गुजरात के प्रसिद्ध कवि 'दलपत' ने अपनी एक कविता में कहा है—

एक दिन एक ऊट ने सियार से कहा—मित्र, यह दुनिया तो बड़ी खराब है। सियार ने कहा—क्यों मामा, यह कैसे कहते हो ? ऊट ने कहा—देखो न, कहीं बगुले की चोंच टेढ़ी है तो कहीं कुत्ते की पूँछ टेढ़ी है। कहीं हाथी की सूंड टेढ़ी है। मित्र, सब टेढ़ी ही टेढ़े इस दुनिया में न-जाने कहाँ से

भर गये हैं ?

सियार ने कहा—उंट मामा, यह तो तुमने ठीक कहा, लेकिन जरा अपने को तो देखो कि तुम कितनी जगह से टेढ़े हो ? सब तो एक ही जगह से टेढ़े हैं पर तुम तो १८ जगह से टेढ़े हो ।

मनुष्य का भी ऐसा ही हाल है । वह भी दूसरो के दोष ही देखता है, यह नहीं देखता कि मुझ में भी कितने दोष भरे पड़े हैं ?

यह तो जानी और मानी हुई बात है कि दोषो को देखने से जीवन में भी दोष ही आवेगे और गुणो को देखने से गुण । अतः हमारा जो खराब स्वाभाव है, जिससे कि हम दूसरे के दोषो को ही देखा करते हैं, वह छोड़ कर गुणो की तरफ ही अपनी दृष्टि डालनी चाहिये और दोषो की तरफ आँख मीच कर चल देना चाहिये ।

आपने सुना होगा कि युरोप में 'निन्दा-निषेधक' (पेडलोक सोसायटी) नाम की एक कमेटी है । उसका जो सदस्य होता है, वह किसी भी दिन दूसरे की निन्दा नहीं करता है । उसकी नजरो में निन्दा करना जितना पाप है उतना ही दूसरो की निन्दा सुनना भी पाप होता है । उस सोसायटी का एक ऐसा भी नियम है कि जो उसका सदस्य होता है उसे सर्व-प्रथम सदस्य बनते समय तीन बार ताला खोलकर बन्द करना पडता है । और वह इस मतलब से करना पडता है कि अब से मैं किसी की भी मन से, वचन से और कर्म से निन्दा नहीं करूँगा । क्या हमारे यहाँ भी ऐसी कोई सोसायटी है ? अगर हो भी तो क्या आप उसके सदस्य बनने को तैयार होंगे ?

मनुष्य शुद्ध हवा खाने के लिये शिमला और मसूरी जाता है और उसके लिये घर में बाग बगीचे भी लगाता है। लेकिन शुद्ध स्वभाव बनाने के लिये वह क्या करता है ? इसके लिये भी उसे अवश्य प्रयत्न करना चाहिये।

आज गृहस्थी मनुष्यो की बात तो जाने दीजिये। हम जैसे त्यागी साधुओ की दृष्टि भी आज निर्मल नहीं है सब अपने-अपने सम्प्रदाय के साधुओ को ही श्रेष्ठ और चारित्रशील समझ बैठे है। दूसरे सभी उनकी दृष्टि में शिथिल हैं। यह कैसी शोचनीय बात है ? कोई मनुष्य गंगा में अपनी नाव चलाये या जमुना में, आखिर तो दोनों समुद्र में ही जावेगे। लेकिन फिर भी कोई कहे कि गंगा में जाने से ही समुद्र में जाया जा सकेगा, जमुना में जाने से ही नहीं तो क्या यह ठीक माना जा सकेगा ? हकीकतन सत्य तो यह है कि चाहे जिस मार्ग से क्यों नहीं जाया जाय, पर अपनी चरित्र रूपी नाव मजबूत होनी चाहिये, फिर चाहे कोई किसी भी रास्ते से क्यों नहीं जाता हो, अपने ध्येय पर पहुँच ही जावेगा। अतः यह सोचना कि हम जिस मार्ग से जा रहे हैं वह मार्ग ही सच्चा और अच्छा है, दूसरा नहीं नितान्त भ्रामक है।

मनुष्य को जब तक अपनी चीज़ का मोह होता है तब तक उसका स्वभाव निर्मल नहीं बन सकता है। पुराने समय की एक बात है—बनारस के एक श्रीमन्त ब्राह्मण का लडका तक्षशिला में विद्याध्ययन के लिये गया। जैसे आज बनारस शिक्षा का केन्द्र-स्थान समझा जाता है, वैसे ही उस समय तक्षशिला और नालंदा के विद्यालय विश्व में विख्यात थे। कई वर्षों बाद जब वह ब्राह्मण का लडका तक्षशिला से पढ़ कर

घर आया तो उसके पिता मर चुके थे । उसने सोचा—जब मेरे पिता भी अपने सारे धन को छोड़कर मर गये है तो मैं क्या इसे साथ में ले जा सकूँगा ? यह सोचकर उसने सब धन गरीबों को बाँट दिया । मनुष्य जब अपरिग्रही बनता है तभी वह ऊपर उठ सकता है । आप लोग लीलोती का त्याग करते हैं—हरा शाक खाने का त्याग करते हैं । लेकिन यह तो जड़ को पानी न पिलाकर फूल और पत्तों को पानी पिलाने के समान है । जड़ को पानी पिलाये बिना कोई फूल और पत्तों को पानी पिलाये तो वे कितने दिनो तक हरे रह सकेंगे ? आखिर में तो सूखेंगे ही । वैसे ही आप धर्मरूपी जड़ को हरा रखने के बजाय अगर ऊपर-ऊपर की बातों को—डालों को ही हरी रखेंगे तो उसकी ताज़गी कब तक आपको हरा रख सकेगी ? आखिर में तो इसका परिणाम भी वैसे ही होगा जैसा कि जड़ को सींचे बिना फूल और पत्तों को सींचने से होगा । अतः मनुष्य को सर्व प्रथम मूलभूत परिग्रह पर नियंत्रण रखना चाहिये । हर एक मज़हब में या धर्म में परिग्रह पर नियंत्रण रखने का आदेश दिया गया है । आप परिग्रह का विशाल दरवाज़ा तो कुला छोड़ देते हैं और छोटे-छोटे दरवाज़े बन्द कर यह चाहते हैं कि घर में कचरा नहीं आवे तो यह कैसे सभव हो सकता है ?

ईशु ख्रिस्त के पास एक युवक आया और बोला—कोई ऐसा उपाय बताइये जिससे मेरा कल्याण हो ?

ईशु ने कहा—भाई, तुम अपने पड़ोसी से प्रेम करो, गरीबों की सेवा करो और दुखियों की सहायता करो । इससे तुम्हारा कल्याण होगा ।

हमारे निमित्त ही साधु का यह हाल-बेहाल हुआ है ।

प्रधान ने जब यह सुना तो उसे बहुत दुःख हुआ । वह घबराते हुए साधु के पास आया और दीनतापूर्वक कहने लगा—महाराज ! आपको जो कष्ट हुआ है उसका अपराधी राजा ही है । अतः अगर आप शाप दें तो राजा को ही दे, मेहरबानी कर देश को नहीं दीजियेगा ।

साधु अभी अन्तिम सास ले रहा था । उसने कहा—भाई, मेरा नश्वर देह तो जाने को ही था । आज नहीं तो कल जाता ही । तुम घबराओ नहीं । तुम्हारा राजा चिरायु-हो और ईश्वर उसे सद्बुद्धि प्रदान करे, यही मेरा आशीर्वाद है । हाथ-पाँव, नाक आदि कटा हुआ पुरुष कब तक जीवित रह सकता है ? कुछ समय बाद साधु तो मर गया । लेकिन कहने का साराश इससे इतना ही है कि मनुष्य को कठिन से कठिन स्थिति का सामना भी चाहे क्यों न करना पड़े, अपने शुद्ध स्वभाव में तनिक-भी अन्तर नहीं आने देना चाहिये, धर्म कभी नहीं नजना चाहिये । क्योंकि धर्म ही मनुष्य का रक्षण करता है और वही मनुष्य का घात भी करता है ।

धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षित ।

शुद्ध स्वभाव रखना धर्म ही है अतः इसको समझते हुए मनुष्य का यह फर्ज है कि उसे जो सद्गुण मिले हैं उनकी रक्षा करते हुए उनमें वृद्धि करे और दुष्प्रवृत्तियों का नाश करे । सद्गुणों के अकुरो को ज्ञान के निर्मल नीर से सींचे, पुष्ट करे और उनकी वृद्धि करे । अगर हम भी ऐसा करेंगे तो अपना जीवन सुखी कर सकेंगे ।

परोपकार

मनुष्य का जीवन अगरवत्ती जैसा होना चाहिए । अगरवत्ती अपनी काया को जलाकर भी सुगन्ध देती है, स्वयं भस्मी-भूत होकर भी वातावरण को सुगन्धित कर जाती है । उसका एक-एक कण जलता रहे, पर वह सुगन्ध ही देती रहती है । मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही होना चाहिए । एक जलती हुई अगरवत्ती मनुष्य को शिक्षा देती है, कि मनुष्य को अपना बलिदान देकर भी दूसरे को सुखी करना चाहिए । मनुष्य का जीवन अपने लिये नहीं है, वस्तुतः वह दूसरो के लिये है— परोपकार के लिये है, स्वार्थ के लिये नहीं । यदि और अधिक गहरा सोचा जाय, तो परोपकार में ही मनुष्य का अपना उपकार निहित है । यह बात प्रत्यक्ष से भी सिद्ध है कि अगर हम दूसरो की भलाई करते हैं या दूसरो के सुख-दुःख में काम आते हैं, तो वे भी समय पर हमारे काम आते हैं । मान लीजिये, दो मनुष्य हैं । दोनों एक वर्ष में एक महीना बीमार पड़ते हैं और ग्यारह महीने स्वस्थ रहते हैं । अगर वे बीमारी में एक-दूसरे की सेवा नहीं करेंगे, तो उनकी बीमारी का एक महीना ही उनके ग्यारह महीनों के सुख से दुगुना दुःखदायी हो जायगा । मान लीजिये, वे ग्यारह महीनों में १०० औंस प्रतिमास के हिसाब से ११००

औस सुख प्राप्त करते हैं, लेकिन बीमारी के एक मास में ही वे २२०० औंस दुःख मालूम करने लगते हैं। अब हम साल भर के सुख-दुःख का हिसाब लगावे, तो अन्त में २२०० औंस दुःख में से ११०० औंस सुख के निकाल देने पर ग्यारहसौ औंस दुःख ही शेष रहेगा। अब बतलाइये, साल भर में कितना सुख उन्होंने जोड़ा? कुछ नहीं, उल्टा दुःख ही बढ़ाया। इसके विपरीत अगर वे बीमार दशा में एक-दूसरे की मदद करते हैं, चौबीसो घंटे बीमार के पास रहते हैं और उसका दुःख भुलाने का प्रयत्न करते हैं, दवा पिलाते हैं, समय पर खाना बना कर देते हैं, तो इससे बीमार पुरुष को २०० औंस शारीरिक दुःख ही प्रतीत होता है। दो हजार औंस दुःख जो कि पहले एक दूसरे की मदद नहीं करने से अधिक होता था, वह अब सेवा करने से चला जाता है। इस तरह अब उन्हें २०० औंस दुःख ही उठाना पड़ता है, जब कि सुख ग्यारहसौ औंस। साल भर के अन्त में इस प्रकार वे नौ-सौ औंस सुख की बचत कर सकते हैं। अतः अगर विवेक पूर्ण दृष्टि से सोचे, तो अपना स्वार्थ दूसरों की सेवा करने में ही निहित है। इसलिये, परोपकार करते समय हम दूसरे का हित नहीं करते हैं, बल्कि हम अपना ही हित करते हैं।

अमेरिका के प्रेसिडेंट इब्राहिमलिकन एक दिन पार्लियामेंट में जा रहे थे। चलते-चलते उन्होंने एक सूअर को कीचड़ में फँसा हुआ देखा। कोशिश करने पर भी उससे निकला नहीं जा रहा था। प्रेसिडेंट ने अपनी मोटर रूकवाई और खुद उतर कर उस सूअर को कीचड़ से निकाल बाहर किया। कीचड़ में जाने में उनके कपड़े खराब हो गये थे, लेकिन वे

उन्ही कपडो से पार्लियामेंट मे गये । जब पार्लियामेंट के अन्य सदस्यों ने उन्हे इस हालत मे देखा तो वे सब आश्चर्य मे पड़ गये । अन्त मे जब मोटर ड्राइवर ने उन्हे सब ब्रात बताई तो सब लोग उनकी बड़ी तारीफ़ करने लगे । तब प्रेसिडेन्ट ने उनसे कहा—“इसमे मैने उस सूअर का दुख दूर नही किया है, अपितु, मैने अपना दुख ही दूर किया है, जो कि उसको देखने से पैदा हुआ था ।”

बन्धुओ, सेवा का कैसा ऊँचा आदर्श हमारे सामने पेश किया है ? आपके पास अधिक पैसा हो और दूसरे को, उसकी जरूरत हो तो आपको भी उसे देकर, अपना भार हल्का कर लेना चाहिये । मनुष्य पहले दर्जे की मुसाफिरी न कर तोसरे दर्जे की करे और बचा हुआ पैसा गरीब को बाट दे, तो जीवन मे कैसा आनन्द आजाय ? हाथी के भोजन मे से यदि एक कौर अन्न नीचे गिर जाय तो हजारों चीटियाँ अपना पेट भर सकती हैं । श्रीमन्तों का जीवन भी हाथी जैसा ही है । हर सप्ताह सिनेमा जाकर जो ५० रुपयो का पानी करा देते हैं अगर वे ही रुपये किसी गरीब लडके को पढने के लिये दे दे तो कितना आनन्द मानव को हो जाय । बहिने रेशमी जीर-जेट की साडियाँ पहिन कर सौ-दो सौ रुपयो का पानी कर देती हैं, यदि उनके बजाय वे खादी की साडियाँ पहिने और बचे हुए रुपये अनाथ बालिकाओ को दे दे, तो कितना अच्छा हो जाय । बहिनो को गहने पहनने का बडा शौक होता है । लेकिन यह भी अच्छी आदत नही है । प्रकृति ने जब उन्हे स्वाभाविक सौन्दर्य प्रदान किया है तो फिर उन्हे कृत्रिम सौंदर्य से क्या लाभ ? अगर वे गहनो का मोह छोड दें तो कितना

रूपया बँच सकता है? गांधीजी ने एक बार कहा था—गहने बनाकर तिजोरी में रखना समुद्र में डालने जैसे है, समुद्र में डाल देने पर उसका कोई उपयोग नहीं हो सकता है, वैसे ही तिजोरी में बंद रखने से भी नहीं होता है।

बन्धुओ, हमे मानव शरीर मिला है तो दूसरों की सेवा के लिये ही मिला है। दूसरो का कल्याण करने के लिये अगर फाँसी पर भी लटकना पड़े तो आना-कानी नहीं करनी चाहिये। तभी हम-भगवान् महावीर के सच्चे उपासक कहे जा सकेंगे।

पैलिस्टाइन में भगवान् महावीर और बुद्ध से भी २०० पूर्व जरनिया नाम का एक शान्तिवादी पुरुष हो गया है। वह यह मानता था कि सच्चा यज्ञ किसी के संहार में या घात में नहीं है। वह तो अहिंसा और दया में ही है। भगवान् महावीर और बुद्ध ने भी यही बात कही है, लेकिन शान्ति-वादी जरनिया ने इनसे भी दो सौ वर्ष पूर्व यही-उपदेश पैलेस्टाइन में दिया था।

हर समय ऐसा तो होता ही है कि हिंसा और अहिंसा, मोह और त्याग, सुख और दुःख पुण्य और पाप दोनों साथ ही रहते हैं। इस समय भी आज गहनो का मोह है, वैसे उस समय भी मनुष्यों को था। छल, कपट आदि उस समय भी मौजूद थे। जरनिया को यह सब देखकर बड़ा दुःख होता था। वह एक धर्म-गुरु का लड़का था। अतः एक मन्दिर में रहा करता था। उस समय मन्दिरों में धार्मिक उत्सव हुआ करते थे। एक दिन उसके मन्दिर में ही धार्मिक उत्सव था और सब लोग, जिनमें राजे-महाराजे और बड़े-बड़े श्रीमन्त भी थे इकट्ठे

हुए थे । जरनिया भी घूमते-घूमते वहाँ आ गया । जब उसने अपने यहाँ इन सब को इकठ्ठे हुए देखा तो उसके दिल में उथल-पुथल होने लगी । उसने उन सब मनुष्यों को लक्ष्य करके चिल्ला-चिल्ला कर कहा—ऐ मनुष्यो ! तुम्हारे जैसे चोर, लुटेरे, खूनी और व्यभिचारियों को यहाँ आने की जरूरत नहीं है !! यह मन्दिर तो पवित्रता की खान है, इसलिये यहाँ वही पुरुष आ सकता है जो पवित्र हो । तुम्हारे जैसे अपवित्र पुरुषों के लिये यहाँ स्थान नहीं है ।

जैसे जरनिया ने अपवित्र लोगों को मन्दिर में आने से मना किया था वैसे अपवित्र पुरुष हमारे स्थानक में तो कोई नहीं आते है ? क्या आप चोर, लुटेरों-मे से तो नहीं हैं ? मैं तो अपने मुँह से आपको ऐसा कहना नहीं चाहती, लेकिन यह कहना अवश्य चाहती हूँ कि मनुष्य को अपनी आजीविका कैसे चलानी चाहिये ?

मनुष्य को अपनी आजीविका चलाने के लिये तीन मार्ग है—पहला भिक्षा माँग कर, दूसरा व्यापार के द्वारा और तीसरा चोरी करके ।

भिक्षा—जो साधु अपने जीवन का बलिदान कर अधिक से अधिक दुनिया को देता है और बदले में कम से कम लेता है, वही सच्चा साधु है और वही भिक्षा माँग कर खाने का भी हकदार है । आज जो ७२ लाख साधु हिन्द की भूमि पर अपना जाल बिछाये हैं, भिक्षा माँग कर खारहे हैं । वस्तुतः उन्हें भिक्षा माग कर खाने का हक नहीं है । ऐसे दिखावटी साधुओं में असली साधु कुछ विरले ही होते हैं । भिक्षा वृत्ति से गुजारा करने वालों में तो ऊँचे से ऊँचे ऐसे समाज-सेवकों

का नम्बर आता है, जिनका जीवन ही दूसरों के लिये न्यौछो-
वर होता है ।

दूसरा उपाय है व्यापार—यानी अपनी मेहनत से पैसा कमाना और उससे से कुछ समाज को भी दे देना । आप सब लोग व्यापार करते हैं, लेकिन आपका व्यापार कोई व्यापार थोड़े ही है । वह तो एक तरह की चोरी ही है । व्यापार का अर्थ है नव-सर्जन करना । भला, आप अपने व्यापार से क्या नव-सर्जन करते हैं ? अगर कुछ नहीं करते हैं तो फिर आपका व्यापार व्यापार नहीं कहा जा सकता है ।

तीसरा उपाय है चोरी—मनुष्य जब बिना कुछ नव-सर्जन किये ही दूसरे की चीजों को छीन लेता है तो उसे चोरी कहते हैं । अब जरा देखिये कि आपका जीवन किस विभाग में आता है ? अगर आप नव-सर्जन न कर दूसरे की चीज को छीन लेते हैं तो यह चोरी ही है, और ऐसा करने वाले चोर ही हैं । हम त्यागी साधु भी अगर समाज को कुछ दिये बिना या समोज की कुछ सेवा किये बिना ही भिक्षा लेते हैं तो हमारा नम्बर भी आपके साथ रहेगा, यानी तीसरे साधन में ही आवेगा । साधु लोग भी अगर अपनी साधुवृत्ति को सम्भले बिना मजे में भांग-गांजा पीते रहे और चरस तथा तमाखू का धूआँ उड़ाते रहे तो क्या वह चोर नहीं कहे जावेंगे ? रोम्या रौलाँ ने कहा है—

The less I have, the more I am.

‘मेरे पास जितना ही अभाव है, उतना ही मैं सम्पन्न हूँ ।’
अर्थात्—मनुष्य के पास जितनी सम्पत्ति—जड वस्तु कम होगी, उसे उतना ही आगे बढ़ा हुआ समझना चाहिये ।

जरनिया ने जब सबसे कहा कि "आप सब बड़े-बड़े राजे-महाराजे, सेठ-श्रीमन्त लोग हैं, लेकिन आपकी काली करतूतों के साक्षी तो मन्दिर के बाहर बैठे हुए अनाथ बाल-बच्चे हैं, जिनके तन पर न वस्त्र है और न पेट भरने को रोटी का एक टुकड़ा ही है। तुमने इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा किया ? चोरी कर, इन गरीबों को लूट कर और उनका खून करके ही तो तुमने इतना पैसा इकट्ठा किया है ? इसलिये निकल जाओ मेरे इस मन्दिर से ! तुम्हारे जैसे खूनियों के लिये और तुम्हारे जैसे चोर उच्चको के लिये मेरा यह मन्दिर नहीं है।" जरनिये ने जैसा कहा, सच कहा था। वैसा ही आज हमको कहना है। लेकिन कहे कौन ? कहने की ताकत भी तो होनी चाहिये। अतः ऐसा कहने से पूर्व मनुष्य को अपनी आत्म-शुद्धि कर लेनी चाहिये। तभी वह यह कह सकता है या कहने का अधिकारी बन सकता है।

हिन्दुओं में तेतीस करोड़ देवता होते हैं, लेकिन जब तक अपने में विश्वास न हो तब तक उक्त तेतीस करोड़ देवताओं को मानने से भी क्या लाभ हो सकता है ? अतः मनुष्य को अपनी श्रद्धा दृढ बनानी चाहिये, विश्वास पर कायम रहना चाहिये। भगवान् महावीर ने कहा है—'सद्धा परम दुल्लहा' श्रद्धा बड़ी दुर्लभ है। लेकिन आज हमें भगवान् की वाणी पर भी तिल भर विश्वास नहीं है। उन्होंने तो हमसे साफ-साफ कहा है कि यदि तुम्हारे शुभ कर्मों का उदय है तो तुम्हें तिल भर भी कोई दुःख नहीं पहुँचा सकता, लेकिन यदि अशुभ कर्मों का उदय है तो इन्द्र भी तुम्हें सुखी नहीं कर सकता। क्या हमें इस वाणी पर विश्वास है ? आज तो हमें शैतानों का

विश्वास हो गया है, पैसे रूपी शैतान से हम सुख की इच्छा रखते हैं, धर्म रूपी देव से नहीं।

जरनिया ने कहा—‘चले जाओ इस मन्दिर से। तुम सब शैतान की फौज हो!’ इसे सुनकर राजे महाराजे और श्रीमन्त लोग तो घबराये ही, साथ ही धर्म गुरु भी घबरा गये। क्योंकि धर्म गुरु भी तो अपना कर्तव्य भूल कर श्रीमन्तो को खुश करने में ही अपना कर्तव्य समझ बैठे थे। वन्धुओ, आज भगवान् महावीर भी यदि हमारे धर्म-स्थानक में आवे और कहे कि जो पैसा इकट्ठा करके आगेवान बने हैं, वे आगेवान नहीं हैं, ऐसे लोग निकल जावें स्थानक से, तो क्या आप उस महावीर का आदर करेंगे? कहीं आप यह तो नहीं कहेंगे कि हमें ऐसा महावीर नहीं चाहिये।

जरनिया की बात सच्ची थी, जिसे सुनकर धर्म गुरुओ और राजाओ में खलबली मच गई। धर्म गुरु ने जरनिया को मारने के लिये जहर भी पिलाया, लेकिन ‘जाको राखे साइयां’ उसको कौन मार सकता है? जरनिया जहर पीकर भी बच गया। स्वामी रामतीर्थ ने लिखा है—एक दिन एक राजा ने एक मनुष्य को क्रुद्ध किया और कहा—तू मुझे हाथ जोड़। मनुष्य ने कहा—मैं तुम्हें अपने हाथ नहीं जोड़ सकता। राजा ने कहा—मैं तुम्हें मार डालूंगा। मनुष्य ने कहा—भले ही मार डालो, लेकिन तुम मेरी आत्मा को नहीं मार सकते। गीता में कहा है—

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

‘तुम मेरे शरीर को जला सकते हो, काट सकते हो, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं मार सकते।’ वन्धुओं, यही बात आज

हमें भी-पूरी-पूरी मान लेनी चाहिये । ऐसी दृढ श्रद्धा जरनिया को भी थी । वह ज़हर-दिये जाने पर भी नहीं मरा और सारे देश में घूम-घूम कर अपनी बातों का प्रचार करने लगा ।

दूसरी वार जब पैलिस्टाइन में उत्सव हुआ तो वह वहाँ एक मिट्टी का घड़ा लेकर गया और जहाँ सब लोग इकट्ठे हुए थे वहाँ जाकर उसे फोड़ दिया । घड़े के फूटने से जब लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हुआ तो उसने कहा—‘लोगो, अब भी चेतना चाहो तो चेतो, नहीं तो तुम्हारी हालत भी घड़े जैसी ही होगी ।’ राजा ने उसे पागल समझ कर क्रोध कर लिया लेकिन कुछ समय बाद उसे पुनः छोड़ दिया गया ।

कुछ दिनों बाद जब पेलेस्टाइन ने बेबीलोन से युद्ध करना चाहा तो जरनिया ने इसका घोर विरोध किया । उसने घूम-घूम कर लोगों को समझाया कि “दुनिया में तलवार नहीं होनी चाहिये, दुनियाँ में बंदूक नहीं होनी चाहिये, होनी चाहिये अहिंसा और प्रेम की पावन वृत्ति ।” लड़ाई करनेवाले भला इस उपदेश को कैसे सह सकते थे ? उन्होंने जरनिया को एक अंधेरे कुँए में बन्द कर दिया । आखिरकार पैलिस्टाइन और बेबीलोन में युद्ध हुआ और पैलिस्टाइन की हार होने लगी, तब जरनिया ने पुनः राजा से कहा कि “अब भी तुम सन्धि कर लो और शान्ति का मार्ग खोजो ।” राजा ने उसे कीचड़ में फँकते हुए कहा—“नालायक, तेरे कहने से ही हम हार रहे हैं ।” जरनिया वहाँ से भी बच निकलता है । लेकिन अन्त में पेलेस्टाइन हार जाता है और राजा के सामने ही उसके परिवार को कत्ल कर दिया जाता है । बेबीलोन के राजा ने जब जरनिया के विचार सुने तो उसने जरनिया को बुलाया और किसी बड़े पद पर नियुक्त

करने को कहा । जरनिया ने कहा— राजन्, मुझे तुम्हारे जैसे खूनियो के यहाँ रह कर उच्च पद पर बैठने का मोह नहीं है । इस तरह वह अपने मत का प्रचार करता रहा । बन्धुओ, आज के अणु-वम के जमाने में भी जरनिया का उपदेश कितना महत्व-पूर्ण है? आज के जमाने में भी हमें उसके उपदेश का आचरण करना चाहिये ।

१०. आज के जमाने में मनुष्य साध्य को भूल कर साधन को ही साध्य मान बैठता है । बम्बई के जैन युवक-सघ ने जब टेन्दुलकर क्रमेटी के सामने यह कहा कि देव-द्रव्य का उपयोग समाज के अन्य कार्यों के लिये भी होना चाहिये तो इस पर कुछ लोगो ने कहा कि ऐसा कहने वालो को जैन-समाज से ही निकाल फेंकना चाहिये । यह कैसी विचित्र बात है? अरे बाहर निकलने वालो, जरा यह तो सोचो कि तुम कितने समाज के अन्दर हो? जो भला खुद ही जैन-सघ में रहने लायक न हो वह दूसरों को बाहर निकालने का क्या हकदार है ?

११. मनुष्य अपने कर्तव्यो की तरफ सतत जागृत रहे, जरनिया की तरह स्पष्ट विचारों वाला बने और अपना जीवन अग्रवृत्ती जैसा बनावे तो वह अपने जीवन को सार्थक कर सकता है ।

२५ जुलाई १९४६

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

चरित्र को निर्मल बनाइए

हिन्दू धर्म सृष्टि को ईश्वर की बनाई हुई कहता है और उसकी मान्यतानुसार एक ऐसी कथा है कि जब ईश्वर ने सारी सृष्टि बनाई तब उसने किसी भी वस्तु की कमी नहीं रहने दी। मनुष्य को जो चाहिये था वह सब उसने उत्पन्न किया। उत्पन्न की हुई वस्तुओं को क्या-क्या करना है यह समझाते हुए उसने सब वस्तुओं को अपना-अपना काम बताया। नदियों को कहा—“तुमको निरन्तर बहते ही रहना चाहिये। तुम्हारा काम अपने आस-पास की भूमि को हरी और उपयोगी करना है। पानी पीने वाला भले ही तुम्हारा पानी गूदा कर जाय, पर तुम्हें उसको पानी पिलाते रहना चाहिये।” सृष्टि कर्तृत्व की कल्पना भले ही झूठी हो, लेकिन नदियों का जो स्वभाव है या उन्हें जो प्रकृति ने या ईश्वर ने आदेश दिया है उसका उल्लंघन उन्होंने आज तक नहीं किया। वे बराबर ईश्वर की आज्ञा का पालन करती हुई अविनाश गति से बह ही रही हैं।

ईश्वर ने समुद्र को आज्ञा देते हुए कहा—“तू अपनी मर्यादा का उल्लंघन मत करना” आज हम देखते हैं कि समुद्र इस आज्ञा का कैसा पालन कर रहा है? वह कभी अपनी मर्यादा

नहीं छोड़ता है। अगर वह ईश्वर की इस आज्ञा का उल्लंघन करदे और मर्यादा को छोड़ दे तो सृष्टि में प्रलय मच जाय। लेकिन वह अपनी प्रतिज्ञा पर आरुढ़ है।

ईश्वर ने सूर्य को कहा—“तू तपा कर और दुनिया को प्रकाश दिया कर।” सूर्य मनुष्यों को गरमी और प्रकाश देकर दुतरफ़ी सेवा करता है अगर वह गरमी न दे तो क्या हम अपनी गंदगी सुखा सकेंगे? ईश्वर ने उसको जो आज्ञा दी है उसका वह तिल भर भी उल्लंघन नहीं करता है। रोज़ सुबह ठीक समय वह तो उदित हो ही जाता है।

आकाश के तारों से कहा—तुम रात को चमका-करो। भाड़ से कहा—तुम तपे हुए मनुष्यों को छाया प्रदान करो फूल से कहा—तुम मीठी-मीठी सुगन्ध देना। फल से कहा—तुम मनुष्यों की भूख शान्त करना। इस प्रकार उसने जिस-जिस को आदेश दिया वे सब अपनी-अपनी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आप भाड़ पर पत्थर फेंकें लेकिन वह तो आपको सुहावनी छाया ही देगा। पत्थर के बदले फल ही देगा। ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं करेगा। उसने मनुष्य को आदेश देते हुए कहा—“तू मेरा स्मरण करना और अपने चरित्र को पवित्र रखना” अब विचारना यह है कि दुनिया के कितने मनुष्यों ने इस आदेश का पालन किया और उल्लंघन कितनों ने किया? ये जड़ वस्तुएँ भी जब अपना स्वभाव नहीं छोड़ती, तब मनुष्य नाम का समझदार प्राणी अपने स्वभाव को क्यों छोड़े? मनुष्य अगर ईश्वर की आज्ञा का पालन करे तो वह सर्वोत्कृष्ट प्राणी है। लेकिन यदि वह उसका उल्लंघन करे तो उससे हीन भी दूसरा कोई नहीं है। मनुष्य को सोचना यह है

कि 'मेरा धर्म क्या है ?' ईश्वर ने उससे कहा है—तू मेरा स्मरण करना और अपने चरित्र को निर्मल रखना ।

मनुष्य सडास जाने मे, स्नान करने मे, चाय पीने मे और रेडियो सुनने मे जितना समय देता है, उतना समय क्या वह ईश-स्मरण मे भी देता है ? अधिक तो जाने दीजिये, क्या वह सडास जाने मे जितना भी समय देता है ? दिवस मे क्या वह पाव घंटा भी स्थिर बैठ कर यह सोचता है कि मेरा कर्तव्य क्या है ? और नही सोचता है तो वह ईश्वर का गुनाह करता है न ? उसे कुछ समय के लिये अवश्य स्थिर होकर ईश-स्मरण करना चाहिये ।

ईश्वर ने दूसरी आज्ञा दी—,तू अपने चारित्र को निर्मल रख ।' हम जो-जो अच्छा देखे और सुने उसे अपने जीवन मे उतार ले, यही चारित्र का सीधा सा मतलब यहाँ लेना चाहिये । गृहस्थ का भी चारित्र है और साधु का भी, जिसे भगवान् महावीर ने आगार धर्म और अनगार धर्म के नाम से कहा है । लेकिन हमने तो आज चारित्र का मतलब ही दूसरा समझ रखा है । कुछ नही करना और चुपचाप बैठे रहना, इसो को चारित्र समझ लिया है जो कि बिल्कुल गलत है । अमुक तरह के कपडे पहन कर अमुक सम्प्रदाय मे दीक्षित हो जाना भी चारित्र का मतलब नही है । चारित्र का मतलब है अहिंसा और सत्य का पालन करना । गृहस्थ का चारित्र यह है कि उसे प्रामाणिक रूप से अपनी आजीविका करनी चाहिये । किसी को सताना नहीं चाहिये । आजीविका-शुद्धि के अभाव मे दूसरी सब शुद्धियाँ नही हो सकेगी । क्योकि आजीविका-शुद्धि से ही आहार-शुद्धि होती है और आहार-

शुद्धि से चित और मन की शुद्धि होती है।

एक गृहस्थ था, जो हीरा-जवाहरात का घधा करता था। किसी दिन मनुष्य की स्थिति अच्छी होती है तो, किसी दिन खराब भी हो जाती है। क्योंकि रात के बाद दिन और दिन के बाद रात तो आती ही हैं। अतः मनुष्य को दुःख से घबराना और सुख से प्रसन्न नहीं होना चाहिये। लेकिन दोनों ही अवस्था में समभाव रखना चाहिये। गीता में स्थितप्रज्ञ का लक्षण बताया हुआ कहा है—

दुःखेष्वनुद्विग्नमना सुखेषु विगतस्पृहः ।

वीतरागभयक्रोध स्थितधीर्मुनि रच्यते ॥

दुःख में जो मन को उद्विग्न नहीं होने देता और सुख में मोह नहीं करता है तथा जिसका राग-द्वेष चला गया है उसको ही सच्चा मुनि कहना चाहिये। अतः मनुष्य के जीवन में कठिन से कठिन समय भी क्यों नहीं आवे, वह उसे क्षणिक संभ्रम कर सहन करे; घबरावे नहीं। अच्छी से अच्छी हालत में भी अगर वह हो तो उसे भी क्षणिक समझे और अधिक से अधिक उस स्थिति से लाभ उठाये। मनुष्य को सुख और दुःख में हँसना और मुरझाना नहीं चाहिये।

उस गृहस्थ का घधा भी बहुत चलता था, लेकिन दुर्भाग्य में उसके भी बुरे दिन आये और एक दिन उसे बहुत नुकसान उठाना पड़ा। सेठ के घर में उसकी पत्नी और एक लडका था, जिसका नाम था नवीन। व्यापार में घाटा होने से सेठ को बहुत चोट पहुँची और उसका हार्टफेल हो गया। मरने से पहले सेठ ने अपनी पत्नी को एक नीलम देकर कहा था—यह नीलम है, इसे सभाल कर रखना और जरूरत हो तब काम में

लाना । सेठ के गुजर जाने पर जब उसके घर का खर्च भी मुश्किल से चलने लगा तो एक दिन सेठ की पत्नी ने अपना नीलम देने हुए अपने पुत्र नवीन से कहा—बेटा, यह लेकर तू अपनी पेढी पर जा और अपने मुनीम प्रेमचन्दजी से कहना कि मेरी माँ ने यह नीलम बेचने को कहा है । नवीन मुनीम के पास गया और उसे नीलम देते हुए अपनी माँ की बात कह सुनाई । मुनीम नीलम देखकर विचार में पड़ा । थोड़ी देर बाद उसने नवीन से कहा—वाजार के भाव मन्दे हैं, अतः अभी इसे बेचना ठीक नहीं है । लो, यह ले जाओ और अपनी माँ को दे देना । नवीन ने कहा—काका, घर में तो खाने को नहीं है । अतः जिस भाव भी विके इसे बेच दीजिये । तब मुनीम ने कहा—तुम दुकान से पाँच-सौ रुपये ले जाओ और अपने घर का काम चलाओ । लेकिन कल से अब तुम्हें रोज-रोज अपनी दुकान पर आकर बैठना चाहिये । नवीन ने कहा—काका, मैं कुछ समझता तो हूँ नहीं, फिर आने से क्या लाभ होगा ? मुनीम ने कहा—मैं भी जब आया था, तब तुम्हारी ही तरह कुछ नहीं समझता था । लेकिन तुम्हारे पिताजी की कृपा से सब कुछ समझने लग गया । तुम्हारे पिताजी आज नहीं रहे हैं, पर यह दुकान अपनी ही समझो और रोज-रोज यहाँ आकर बैठो करो । नवीन अब रोज-रोज दुकान पर जाने लगा । धीरे-धीरे उसकी नज़र जमती गई और एक दिन ऐसा आया कि प्रेमचन्द ने सारी व्यवस्था ही नवीन को सौंप दी । अन्त में नवीन की स्थिति ऐसी हो गई कि वह पुनः लखपती बन गया ।

कुछ दिनों बाद जब नवीन जवाहरात का पारखी हो गया

तब प्रेमचन्द मुनीम ने उससे कहा—नवीन, अब बाजार के भाव कुछ ठीक हैं, इसलिए अपना वह नीलम जिसे तुमने मुझे पहले लाकर दिया था, बेचा जा सकता है। नवीन ने नौकर को भेज कर वह नीलम मँगाया और उसे मुनीम को दिया। प्रेमचन्द ने उसे देखकर नवीन से कहा—इसकी जाँच करो, यह नीलम कितने रूपयो का है? नवीन ने उसे देखा तो देखकर नीचे फेक दिया और मुनीम से कहा—काका, यह तो काँच का टुकड़ा है। मुनीम ने कहा—बेटा, मैंने तो उसी दिन इसे काँच का टुकड़ा समझ लिया था, लेकिन अगर मैं उसी दिन तुम्हें काँच का टुकड़ा कह देता, तो तुम्हारा विश्वास मुझ पर नहीं रहता। वे दिन ही ऐसे थे, कि जब तुम मेरी बात का भरोसा रही करते। लेकिन आज, जब तुम जौहरी बन गये हो तो, नीलम और काँच की पहचान कर सकते हो।

बन्धुओ! मनुष्य भी अपनी क्षणिक (अस्थिर) वस्तुओ के मोह में आकर उन्हें नीलम की तरह समझ लेता है, लेकिन जब वे उसे काँच की तरह दिखलाई देने लग जाती है, तो यह भी उन्हें फँक देता है। भगवान् महावीर और बुद्ध ने ऐसा ही किया था।

मुनीम ने अपनी प्रामाणिकता और अपने कर्त्तव्य का पालन किया, तो सेठ के लडके का जीवन सुधार दिया। उसी तरह मनुष्य भी अगर अपना कर्त्तव्य समझे और अपनी भूलो को सुधारे, तो वह भी कुछ उन्नति कर सकता है। लेकिन जब मनुष्य अपने हिताहित को भूल जाता है, तो वह दुनिया के भौतिक पदार्थों को भी नीलम की तरह समझ बैठता है। हमारी स्थिति तो ऐसी है, कि हम आज एक आने में भी अपना सत्य बेच देते हैं। ऐसी शोचनीय स्थिति आज हमारी हो गई

है कि एक आने के खातिर भी सत्य को बेचकर- नीलम को बेचकर-काच का टुकड़ा लेने में नहीं हिचकिचाते हैं ? अतः मनुष्य को अगर मानव बने रहना है तो उसको ईश्वर ने जो आदेश दिया है—तू अपना चरित्र पवित्र रख—इसका पालन करना चाहिये । काम, क्रोध, मद, लोभ की चाडाल चौकड़ी को बश में करना ही चरित्र का आचरण करना है और यही चरित्र साधुओं के लिये भी है । मेरु के समान रजोहरण और मुँहपति के ढेर भी क्यों न कर दिये जायँ, पर जब तक कषाय की मात्राओं को कम नहीं किया जाय, उसका कोई महत्त्व नहीं है । अतः कषयादि मात्राओं को कम करना ही चरित्र है । और इसी का खरा महत्त्व भी है ।

प्रामाणिकता में भी लोभ कषयादि की मात्रा कम करनी पड़ती है । बिना लोभादि कषायों को छोड़े प्रामाणिकता नहीं आसकती है । अतः इसे हमने चरित्र का मूल पाया माना है और इसी कारण इस पर अधिक जोर दिया गया है ।

चरित्र के अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच मूल अंग हैं । सबसे पहला अंग है अहिंसा । किसी की भी हिंसा नहीं करना, अहिंसा है । लेकिन मनुष्य का हर एक काम हिंसा के बिना नहीं होता है । खाने में, पीने में, बैठने में, चलने में, इत्यादि सब जगह हिंसा तो होती ही है । तब फिर अहिंसा का पालन कैसे हो सकता है यह एक सवाल खड़ा हो जाता है । अग्नेजी में भी कहा है—Living is killing जीने के लिए सहार करना पड़ता है ।

और सस्कृत में कहा है “जीवो जीवस्य जीवनम्”--- जीव, जीव का जीवन है, अर्थात् भोजन है । और यह

सच भी है। अनाज के जीवों को खाकर ही मनुष्य जीता है। इसी को (Living is killing) जीना, 'मारना है' कहा है। अगर हम ऐसा ही समझ कर बैठे रहे तो फिर हम अहिंसा का पालन कैसे कर सकेंगे? अतः हमें विवेक से सोचना चाहिये कि Killing least is Living best अर्थात् कम हिंसा करना ही अधिकसे अधिक जीवन को अहिंसामय बनाना है। आप अल्पारम्भ से तो नहीं बच सकते हैं, लेकिन महारभ से तो बच सकते हैं? आप मील के कपडे पहनते हैं, लेकिन उनको छोड़कर खादी के कपडे पहनते हैं, और इसी तरह अहिंसामय जीवन यापन कर सकते हैं, यानी महारभ से अल्पारभ की ओर प्रवृत्ति कर सकते हैं। आपका जीवन भी इसी मार्ग पर चलना चाहिये। भगवान् महावीर ने कहा है—महारम्भी और महापरिग्रही को कभी भी धर्म का स्पर्श नहीं हो सकता है। आज के मिल मालिक महारभी और महापरिग्रही है अतः हज़ार प्रयत्न भी क्यों न करे, उन्हे धर्म कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता। एक भाई ने पूछा कि भगवान् महावीर के समय में खादी कब थी? मैंने कहा—उस समय तो खादी ही सब लोग पहनते थे, मिल के कपडे तो थे ही नहीं। अतः मनुष्य को अल्पारभी होकर अपना जीवन उन्नत बनाना चाहिये।

मनुष्य अपने पैरो की रक्षा के लिये जूते पहनते हैं, लेकिन क्या आपने जूते पहनते समय यह भी सोचा है कि वे जूते मरे हुए प्राणियों के चमड़े के हैं या जिन्दे प्राणियों को मारकर बनाये गये हैं। ग्रह-उद्योग की सब चीज़ें मरे हुए प्राणियों की बनाई जाती हैं लेकिन जो वस्तुएँ जीवित प्राणियों को मार

कर बनाई जाती हैं उनमें और ग्रह-उद्योग की चीजों में कितना अन्तर होता है ? ग्रह-उद्योग की चीजे अल्पारभी होती है जब कि दूसरी सब चीजे महारभी होती है । अतः मनुष्य को हर एक चीज का उपयोग करने से पहले अल्पारभ और महारभ का विचार अवश्य करना चाहिये । इसीलिये ईश्वर ने प्रारभ में ही मनुष्य को आदेश दिया कि “तू मेरा स्मरण करना और अपने चरित्र को निर्मल रखना” लेकिन मनुष्य ने और सब कुछ किया, पर इन दो बातों का पालन नहीं किया । अब बताइये, उसे ईश्वर-भक्त कहा जाय या और कुछ ?

मनुष्य का चरित्र अहिंसा के पाये पर खड़ा हुआ है, अतः मनुष्य का कर्त्तव्य है कि वह अहिंसा का पालन करे और अपने विकारों को त्याग कर जीवन का उत्थान करे । उसका प्रथम और चरम लक्ष्य तो यह होना चाहिये कि उसे जो ईश्वरीय तत्त्व प्राप्त है उसका पालन करते हुए वह अपने मानव जीवन को सफल करले ।

२६ जुलाई, १९४६

अहिंसा

मनुष्य में दूसरे प्राणियों की अपेक्षा प्रज्ञा की विशेषता है। बुद्धि दूसरे प्राणियों में भी होती है, लेकिन मनुष्य में जो प्रज्ञा होती है, जिससे कि वह अपने ज्ञान में वृद्धि करता है, इसका पशुओं में अभाव होता है। पचास वर्ष पूर्व हाथी जैसे जंगल में भुण्ड बनाकर रहते थे, वैसे आज भी रहते हैं। पक्षी जिस तरह पहले घोंसले बनाते थे, वैसे आज भी बनाते हैं। लेकिन अपने पूर्व अनुभवों से आगे बढ़ने की शक्ति पशु अथवा पक्षियों में नहीं है। यह शक्ति मानव में है, जिसे कि हम प्रज्ञा कहते हैं। लेकिन जैसे-जैसे मनुष्य की प्रज्ञा बढ़ती जाय, वैसे-वैसे उसी परिणाम में यदि अहिंसा न बढ़े तो वह प्रज्ञा नारक के बदले मारक (नाशक) बन जाती है। उद्धारक के बदले घातक सिद्ध होती है। विज्ञान आज बहुत बढ़ा है, लेकिन उसके साथ अहिंसा नहीं बढ़ी। अतः आज वह उद्धारक के वजाय संहारक बन गया है। अगर उसमें अहिंसा या दया का भी संवर्द्धन होता तो वह आज संहारक के वजाय संरक्षक होता है।

अहिंसा चरित्र का सबसे पहला अंग है। अहिंसा इतनी व्यापक चीज है कि उसे सर्व प्रथम स्थान मिला है। पापों में जैसे हिंसा सबसे खराब कही गई है वैसे चरित्र में अहिंसा

सबसे अच्छी मानी गई है। अहिंसा का सीधा सा अर्थ हम यह करते हैं कि किसी भी प्राणी का बध नहीं करना। जीना सबको प्रिय है और मरना कोई नहीं चाहता, अतः किसी का घात नहीं करना चाहिये। घात से मतलब किसी प्राणी को जान से मार डालना ही नहीं है, लेकिन किसी काम से अगर दूसरो को दुःख होना हो तो वह भी हिंसा ही है। अहिंसा का हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी बहुत प्रचार था। ग्रीस में भगवान् महावीर से पहले भी जेनो नामक एक ऐसे तत्त्ववेत्ता हो गये हैं, जो अपने शरीर में कीड़े पड़ जाने पर भी मरने के भय में उन्हें नहीं निकालते थे। वे कीड़े गिर भी जाते तो वे उन्हें वापिस डाल लेते थे। इस तरह अहिंसा को सभी देशों के धर्मों में माना है और उसे जीवन में सर्वोपरिस्थान भी दिया है।

Thou shalt not kill—तू किसी को मारना नहीं। बाइबिल की दस आज्ञाओं में से यह एक आज्ञा है। इसी तरह हिन्दू आदि अन्य धर्मों में भी अहिंसा को माना है। जैसे कि—

“मा हिंस्यात् सर्वभूतानि”

किसी को भी दुःख देना हिंसा है और कष्ट नहीं देना अहिंसा है। यह अहिंसा की बाजू है। आज की दुनियाँ में मनुष्य पशु-पक्षी की हत्या बचा सकता है, लेकिन वह मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकता। कौसी आश्चर्यजनक बात है ? हमारे सामने आये हुए मनुष्य से हम कौसा व्यवहार करते हैं ? उससे उसे दुःख होता है या नहीं ? यह विचारणीय बात है। अगर उसे दुःख होता है तो हम अहिंसा के पालन कर्ता नहीं कहे जा सकते हैं। जो कीड़े-मकोड़ों की दया पालता

है, लेकिन मनुष्य पर दया नहीं करता है तो उसकी वह अहिंसा-रूढि-मात्र अहिंसा है। आप आज मांस खाना बुरा (पाप) समझते हैं और उसके लिए यदि कोई एक लाख रुपया भी दें तब भी आप मांस नहीं खायेंगे। आप लाख रुपये छोड़ देंगे पर मांस का एक टुकड़ा भी अपने मुँह में नहीं लेंगे। लेकिन यदि भूँठ बोलने से आपको दो पैसे भी मिलते होंगे तो क्या आप भूँठ नहीं बोलेंगे ? मांस नहीं खाना, यह हमारे हृदय में परम्परा से रूढ संस्कार हो गया है जिसके कारण हम लाख रुपया भी छोड़ देंगे, पर मांस नहीं खावेंगे, लेकिन भव-मयी अहिंसा के अभाव में हम दो पैसे लेकर भी भूँठ बोलने को तैयार हो जावेंगे। यह कैसी विपरीत स्थिति आज हमारी हो गई है, तर्किक विचार तो कीजिये ? अतः हमें अपने जीवन में भव-अहिंसा का पालन करना चाहिये। आज हम चीटी की रक्षा कर सकते हैं, पर मनुष्य की रक्षा नहीं कर सकते, जिसकी रक्षा करना ही मनुष्य का प्राथमिक कर्तव्य (धर्म) है।

अहिंसा के पाँच अतिचार हैं। जिनमें पहला है—बन्ध यानी किसी पशु को बन्धन से बाँधना। लेकिन इससे पूर्व सोचना यह है कि आप अपने नौकर को तो कहीं बाँधा हुआ नहीं रखते हैं। एक मनुष्य अपनी गरीबी से आपके यहाँ नौकरी करने आता है, पर उसकी गरीबी का दुरुपयोग करना तो अधर्म ही है। आप उससे ६ घण्टे के बजाय १० घण्टे का काम ले तो यह भी एक तरह का बन्धन ही है। अतः केवल पशु को बाँधना ही अतिचार नहीं है, लेकिन मनुष्य को बाँधने में भी अतिचार समझना चाहिये।

दूसरा अतिचार है—बध यानी मारना। पशु की तरह मनुष्य

को मारना भी अतिचार है। 'बध' का मतलब वृत्तिच्छेद भी है। वृत्तिच्छेद यानी किसी भी काम से किसी की अजीविका छीनना भी अतिचार है।

आप मील के कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा भी है कि इससे गृह-उद्योग से काम करने वाले कितने व्यक्तियों का वृत्तिच्छेद होता होगा ? मील का एक ही व्यक्ति १४६ चर्खे पर सूत कातने वालों की रोजी छीन लेता है। मील के बने हुए कपड़े पहिनने वाले कहते हैं कि हम मील के तैयार किये हुए कपड़े पहिनते हैं। चीन के बौद्धों को छोड़कर जापान आदि के बौद्ध मांस खाते हैं। वे अपने हाथ से मार कर तो नहीं खाते हैं, लेकिन सीधा मिला हुआ खा लेते हैं। कोई उनसे पूछे कि तुम अहिंसक होकर भी मांस कैसे खाते हो ? तब वे उत्तर देते हैं, हम अपने हाथ से किसी को मार कर मांस थोड़े ही खाते हैं। हमें तो तैयार मिलता है और वही हम खाते हैं। इसी तरह हमारे भाई भी मील का बना बनाया कपड़ा ले लेते हैं और यह कहते हैं कि मील ने हमारे लिये कपड़ा थोड़े ही बनाया है ? लेकिन उनकी यह दलील बिल्कुल निस्सार है। आज साधु भी यही सोच कर मील के कपड़े ले लेते हैं कि यह हमारे लिये थोड़े ही बने हैं। लेकिन जैसे बौद्ध लोग यह दलील देते हैं कि हमारे लिये पशुओं को थोड़े ही मारा जाता है ? हमें तो तैयार मिलता है और वही हम लेते भी हैं। क्या हमारी और बौद्धों की दलील में कुछ अन्तर है ? तनिक गौर से सोचिये तो आपको मालूम होगा कि दोनों की ही दलील बिल्कुल निस्सार है। मांस खाने वालों के लिये ही मांस और कपड़ा पहनने वालों के लिये ही कपड़े बनाये जाते हैं। किसी को उल्टा

थोड़े ही सूझता है कि किसी को जरूरत न हो तब भी वह चीज़ बनाकर दे। अतः बौद्धों का 'यह' कहना कि हमतो बना बनाया मास खाते हैं और हमारा यह कहना कि मील के कपड़े हमारे लिये थोड़े ही बनते हैं, दोनो ही दोष के पात्र हैं। अतः किसी भी तरह बध के अतिचार से बचना चाहिये।

तीसरा अतिचार है छविच्छेद—यानी किसी के चमड़े का छेदन करना। आप यदि बिना किसी कारण के नौकरो की मंजूदूरी काट लेते हैं या कम कर देते हैं तो यह भी छविच्छेद नामक अतिचार में सम्मिलित हो जाता है। अतः इससे भी मनुष्य को बचना चाहिये।

अतिभार—गाड़ी में अधिक भार भरकर पशुओं से खीचावे तो यह अतिभार नामक चौथा अतिचार है। यही अर्थ आप अपने पर भी लागू करिये कि शक्ति से उपरात नौकरो से काम लेना अतिभार नामक अतिचार ही है। आज नौकरो की स्थिति तो पशुओं से भी ज्यादा खराब है। तागे का घोड़ा अगर बीमार हो जाता है तो आप उसको अलग मकान में रखते हैं और उसकी चिकित्सा करवाते हैं। साईकिल या मोटर के खराब हो जाने पर उसका रिपेअर करवाते हैं। लेकिन अगर आपका नौकर बीमार हो जाय तो क्या आप उसका इलाज कराते हैं? अगर नहीं, तो क्या मनुष्य की कीमत तागे के घोड़े से भी कम है? अतः इसमें भी अतिभार दोष ही सम्मिलना चाहिये।

भक्तपाणविच्छेद—किसी के खाने-पीने में अन्तराय-वाधा डालना भक्तपाणविच्छेद नामक पाचवा अतिचार है। भूखमरी के समय गरीबों के भोजन में बाधा डालना और

अपने यहा आवश्यकता से अधिक वस्तु का संचय करना भी इस अतिचार मे ही सम्मिलित है ।

किसी को कष्ट नही देना, यह हमारी निषेधात्मक अहिंसा है । दूसरी बाजू विधेयात्मक अहिंसा या प्रवृत्त्यात्मक अहिंसा की है, जिसके बिना अहिंसा पूरी नही होती है । दूसरो को कष्ट देना जैसे हिंसा है उसी तरह अपने पास शक्ति साधन होते हुए भी हम दूसरो का कष्ट दूर नही करै तो यह भी हिंसा है । मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा करना है । यही पूजा और यही अर्चना है । साक्षात् चैतन्य की पूजा को छोड़ कर जड वस्तु की पूजा करने से क्या लाभ हो सकता है ? दूसरो की सेवा करना, यह अहिंसा की दूसरी बाजू है ।

भगवान् बुद्ध का एक उपगुप्त नामक शिष्य था । वह विचरते-विचरते एक दिन मथुरा मे आया और भिक्षा लेकर नून मथुरा के जंगल मे चला गया । उपगुप्त एक राजा का लडका था, परन्तु बुद्ध के उपदेश से वह साधु बन गया था । रात को जब वह एक पेड के नीचे सोया हुआ था, मथुरा की एक नर्तकी उसके पास से गुजरी । अनजान मे उसके पाव की ठोकर उपगुप्त को लग गई और वह आश्चर्यान्वित हो उसे देखती हुई पश्चात्ताप करने लगी । उपगुप्त की नीद भी खुल गई । उसने जब नर्तकी को पश्चात्ताप करते देखा तो कहा— 'बहिन', तू दुखी मत हो, अनजान मे मुझे ठोकर लग गई है, मे तुझे क्षमा करता हूँ ।

पृथ्वी पर चाँदनी छिटक रही थी । नर्तकी ने चाँदनी में उसका सुन्दर मुँह देख कर कहा— 'तुम बडे सुकमाल हो, तुम्हारा शरीर मिट्टी पर सोने लायक नही है, चलो उठो

और मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें फूल से बिँछौने पर सुलाऊँगी ।'
 उपगुप्त ने कहा—बहिन ! अभी समय नहीं आया है, जब-
 समय आवेगा तब मैं तेरे पास आऊँगा ।-

नर्तकी चली जाती है और उपगुप्त विचरते-विचरते कई दिनों बाद फिर मथुरा में आता है । शाम को जब वह भिक्षा से निवृत्त हो मथुरा के जंगल में आता है तो मार्ग में उसे एक खाई में से कराहती हुई व्यक्ति की आवाज सुनाई पड़ी । उपगुप्त रुक गया और उस खाई में जाकर देखा तो एक बेभान स्त्री को उसने वहाँ कराहते हुए पाया । उपगुप्त ने उसे बाहर निकाल कर उसकी मूर्छा दूर की । स्त्री की चेतना जागृत हुई । उसने कहा— यह कौन ईश्वर का पुत्र है । जिसने मुझे मौत के मुख से बचाया ? उपगुप्त उसके मुख को देख कर जान गया था कि वही नर्तकी है, जिसने एक दिन मुझे अपने साथ चलने को कहा था, लेकिन आज इसके शरीर पर कोढ़ हो जाने से गाव वालों के द्वारा यह खाई में फेंक दी गई है । नर्तकी ने जब कहा कि यह कौन ईश्वर का पुत्र है ? तब उपगुप्त ने कहा— बहिन, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें एक बार कहा था कि जब उपयुक्त समय होगा तब मैं तुम्हारे पास आऊँगा । सयोग से आज वह समय आ गया है और मैं तुम्हें मिल गया हूँ ।

उपर्युक्त उदाहरण अहिंसा की दूसरी बाजू सेवा को प्रकट करता है । रुपये (सिक्के) की दोनों बाजू साफ हो तो उसे लेने से इन्कार नहीं करते । लेकिन यदि एक बाजू धिसा हुआ हो तो क्या कोई उसे लेना चाहेगा ? इसी तरह अहिंसा की दोनों बाजू भी साफ होनी चाहिये ।

दीपक प्रकाश करता है लेकिन क्या कभी कहता है

कि मैं प्रकाश मान हूँ। वह तो प्रकाश देता जाता है और यह दिखाता जाता है कि मैं प्रकाशमान हूँ। समुद्र में रहने वाली दीवा-दानी कभी अपना ढोल नहीं पीटती कि मैं समुद्रों में जहाजों को बचाती हूँ। सब अपना कर्तव्य बजाते हैं। इसी तरह हमें भी अपने जीवन में अहिंसा के आचरण से अहिंसा का प्रकाश प्रकाशित करना चाहिये। केवल जबानी अहिंसक बनने से कोई लाभ नहीं हो सकता है।

नेगेटिव और पोजिटिव के मिलने पर ही बिजली बनती है इसी तरह अहिंसा की दोनों बाजू का पालन करने पर ही पूर्ण अहिंसा बनती है दूसरों को दुख नहीं देना और उसे सुखी बनाने की चेष्टा करना, इस प्रकार अहिंसा की इन दोनों बाजू का पालन करना ही पूर्ण अहिंसा है।

एक पाख वाला पक्षी उड़ नहीं सकता है। उड़ने के लिये तो उसे अपनी दोनों पाखें सुरक्षित रखनी होंगी। हमारे जीवन में भी अहिंसा की एक ही पाख हो और दूसरी पाख टूट गई हो तो क्या हम उड़ सकेंगे? प्रगति कर सकेंगे? अतः प्रगति करने के लिये अहिंसा की दोनों बाजू का पालन करना आवश्यक है। ऐसी पूर्ण अहिंसा का जब हम अपने जीवन में पालन करेंगे तभी हमारा और समाज का कल्याण हो सकेगा।

रहने वाला कोई न हो तो वह उजाड मालूम देगा। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी रुपया पैसा आदि सब कुछ हो, पर सत्य न हो, तो हमारा यह जीवन भी उजाड महल जैसा ही सूना होगा। मुर्दे का चाहे जितना श्रृंगार किया जाय, पर उससे कुछ लाभ थोड़े ही हो सकता है। इसी तरह मनुष्य में सत्य ही न हो तो अन्य सब गुण निस्सार हो जाते हैं।

मनुष्य जब जन्म लेता है तभी वह अपने साथ सत्य का बल लेकर आता है। बच्चा जब पैदा होता है तो जिस प्रकार उसका अपनी माता के साथ सहज ही सम्बन्ध हो जाता है, उसी प्रकार सत्य का भी मनुष्य से स्वाभाविक सम्बन्ध है जो कि जन्म से ही होता है प्रत्यक्ष में भी हम देखते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तब वह सत्य ही बोलता है। वह झूठ बोलना समझता भी नहीं है। लेकिन मनुष्य जब उसकी मत्तता पर हँसते हैं तो उनसे वह झूठ बोलना सीख जाता है, वह यह समझ लेता है कि मेरी सच बात पर लोग मेरा उपहास करते हैं। भला उपहास करना किसे अच्छा लगता है? इसी डर से वह झूठ बोलना सीख जाता है। इससे आप यह भली भाँति समझ सकते हैं कि झूठ बोलना सीखना पड़ता है, सत्य बोलना नहीं। सत्य बोलना किसी से सीखा नहीं जाता, वह तो स्वाभाविक ही आता है। इस सत्य का वर्णन करते हुए हमारे प्रश्न व्याकरण सूत्र में कहा है—

‘सच्च खु भगव’—सत्य ही भगवान् है।

महात्माजी ईश्वर को मानते थे। वे कहते थे कि जो ईश्वर पर विश्वास नहीं रखते हो, वे सत्याग्रह करने का आग्रह न रखें। इस पर किमी ने उनसे पूछा कि जैनी ईश्वर को नहीं

मानते हैं, तो क्या वे सत्याग्रह में भाग नहीं ले सकते ? तब महात्माजी ने कहा—जो सत्य और अहिंसा को मानते हैं, वे ही ईश्वर को मानते हैं । ईश्वर सत्य से जुदा नहीं है । सत्य ही ईश्वर है ।

एक बार जब मैं महात्माजी से मिली तो मैंने उनसे विदा लेते हुए कहा था—अब तो कुदरत चाहेगी तब आपसे मिलना होगा । इस पर गांधीजी ने कहा था—हाँ, तुम ईश्वर को नहीं मानते हो, तभी तो ऐसा कहते हो । मैंने कहा—हम ईश्वर को तो मानते हैं, लेकिन उसे सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं मानते हैं । तब गांधीजी ने कहा—सत्यनारायण कहेंगे तब हम मिलेंगे । मैंने कहा—हाँ, इस पर मुझे कोई ऐतराज नहीं है ।

गांधीजी सत्य को ही ईश्वर मानते थे और यही बात हमारे सूत्रों में भी कही गई है कि 'सच्च खु भगव'—सत्य ही भगवान् है ।

आज लोग सत्यनारायण की कथा करते हैं, पर उसका अर्थ नहीं समझते । जब तक सत्य का आचरण नहीं किया जायगा तब तक सत्यनारायण को प्रसन्न नहीं किया जा सकता । अहिंसा का विचार करते हुए हमने कहा है कि हिंसा के बिना मनुष्य का जीवन नहीं निभ सकता है । लेकिन असत्य के बिना भी जीवन नहीं निभ सकता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है । अहिंसा में अपवाद हो सकते हैं, पर सत्य में उसकी गुंजाइश नहीं होती । वह पूर्ण होता है और उसे पूरा ही पालन करना पड़ता है । इसीलिये अहिंसा आदि को जहाँ भगवान् नहीं बताया गया, वहाँ सत्य को भगवान् कहा है । दूसरे शास्त्रों ने भी इसकी तारीफ़ करते हुए लिखा है—'सत्यमेव

जयते नानृतम्' सत्य की ही जय होती है। बाह्य दृष्टि से भले ही सत्ता के आगे सत्य पानी भरता हुआ—हारता हुआ दिखाई दे, पर अन्त में नतीजा यह होता है कि सत्य के आगे सत्ता ही नतमस्तक होती है और दासी बनकर रहती है। इतने बड़े हिन्द देश ने, जहां कि वर्षों से अंग्रेजों की सत्ता थी, किसके बल पर स्वतन्त्रता पाई है ? सत्य और अहिंसा के बल पर ही तो उसे स्वतन्त्रता मिली है। पल-भर भले ही सूर्य पर बादल आगये हैं और उसका प्रकाश मन्द हो गया है, यह समझे, पर वह कितनी देर रहेगा ? क्षण-भर बाद तो सूर्य चमकेगा ही। इसी तरह सत्य पर भी सत्ता का बल क्षण भर भले ही रहे, पर अन्त में तो सत्य ही विजयी होता है। सत्य धारण करने वाले पर आपत्तियाँ तो आती ही हैं, लेकिन उन से वह उत्तरोत्तर सबल और खरा बनता जाता है। जैसे चन्दन को जितना अधिक घिसा जाये उतना ही वह अधिक सुगंध देता है और सोना आग में तपने पर भी अधिक चमकता है, वैसे ही सत्यधारी पुरुष कठिनाइयों में भी अधिक चमकता है, उसका तेज रुकता नहीं, अधिक प्रखर बनता है। ईख को भले ही कोई कोल्हू में पेले, पर उसमें से मीठा रस ही निकलता है। गांधीजी का मरण हुआ, पर उनकी मृत्यु से भी अहिंसा और सत्य का रस ही निकला। ईख की तरह सत्यधारी पुरुष मरते हुए भी मीठा रस देते हैं। सत्य का बल असीम होता है। जिसे कोई नहीं जीत सकता उस मृत्यु को भी सत्यधारी जीत सकता है। फिर वह क्या नहीं कर सकता है ? यही महान् शक्ति सत्य हमारे चरित्र का दूसरा अङ्ग है जिसका जीवन्त में सर्वोपरि स्थान होना चाहिए। २८ जुलाई १९४६

सत्य की विजय

पतिव्रता स्त्री का यह नियम होता है कि उसका पति सुख दे या दुःख- वह सब सहन करने के लिये तैयार रहती है। वैधव्य का दारुण दुःख भी उसे कबूल होता है। ठीक ऐसा ही नियम सत्य का पालन करने वालों के लिये भी है। जैसे पतिव्रता स्त्री पति के सिवा और कुछ नहीं चाहती, वैसे ही सत्यधारी पुरुष भी सत्य के सिवा और कुछ नहीं चाहता। पतिव्रता वैधव्य-दुःख सह सकती है लेकिन जैसे पर-पुरुष की कामना नहीं करती, वैसे ही सत्यधारी मृत्यु से आर्लिगन कर सकता है, पर सत्य से विमुख होना नहीं जानता। आप में से कई एक बात जानते होंगे कि अरण्यक श्रावक जब जहाज में बैठ कर समुद्र में जा रहे थे, उस समय एक देवता उनकी परीक्षा करने के लिये आये और बोले—अरण्यक ! तुम इतना कह दो कि मेरा धर्म भूठा है, मेरा सत्य भूठा है। मैंने ऊपर कहा है कि सत्यधारी पुरुष मृत्यु का आर्लिगन कर सकता है लेकिन उससे विमुख होना नहीं जानता है। सत्य के पालन में अधिक से अधिक मृत्यु ही तो हो सकती है। इससे अधिक और क्या दुःख हो सकता है ? अरण्यक ने भी मर जाना मजूर किया, पर अपने सत्य को नहीं छोड़ा। लेकिन आज

हमारी क्या हालत है ? आज हम पैसो दो-पैसो में ही अपना अनमोल सत्य बेच देते हैं, यह कितनी शोचनीय बात है ? लोग सत्य बोलने में आज भय अनुभव करते हैं। लेकिन शास्त्रकारों ने कहा है—

सच्चस्स आणाए उवट्ठएमेहावी मार तरति ।

‘सत्य की आज्ञा में खड़ा हुआ विवेकी पुरुष मृत्यु को भी जीत लेता है।’ हमारे आर्य मनीषियों ने एक सूत्र कहा है—

सत्य शिव सुन्दरम्

यह सूत्र ग्रीस की सस्कृति से हमारे यहाँ आया है। ग्रीस की सस्कृति, कुछ लोगों द्वारा हिन्दुस्तान की सस्कृति से भी प्राचीन मानी जाती है। उन्होंने तीन हजार वर्ष पहले कहा

The Truth, the Good, the Beautiful

था—यही वाक्य-सूत्र हमने ‘सत्य शिव सुन्दरम्’ के रूप में अपना लिया है।

सत्य सुन्दर है और कल्याण प्रद है। लेकिन बहुत से लोग सुन्दरता में ही सुख मान लेते हैं। एक तत्ववेत्ता के पास एक ऐसा ही आदमी आया— जो सुन्दरता में ही सुख मानता था। उसने कहा—जब सुन्दरता में ही सुख रहता है तो फिर सत्य और शिव को मानने की क्या जरूरत है ? तत्ववेत्ता बड़ा गहरा था। जो जितना अधिक तत्ववेत्ता होता है वह उतना ही गहरा भी होता है मकान जितना ऊँचा होता है, उतना ही गहरा। तत्ववेत्ता ने उससे पूछा—क्या तुम्हें सुन्दरता ही प्रिय है ? उस व्यक्ति ने कहा—हाँ। तब तत्ववेत्ता ने पूछा—अगर तुम्हें कोई सुन्दर-सुन्दर ललित छन्द में काव्यमयी वाणी में गालियाँ दे तो क्या तुम्हें वह अच्छी लगेगी ? व्यक्ति ने कहा—नहीं।

तत्त्ववेत्ता ने उसे दूसरी तरह से समझाते हुए कहा—
 अगर तुम्हें कोई फूलों के बजाय किसी नन्हे बच्चे के कोमल हाथ काट कर दे, तो क्या तुम्हें वह प्रिय होगा ? तब उसने समझ लिया कि कोरी सुन्दरता ही काम की नहीं है । एक स्त्री बड़ी रूपवती हो, गौरवर्णा की हो और सुन्दर वस्त्रभूषण वाली हो, पर बड़ी लडने-भगडने वाली हो तो क्या वह सबको प्रिय लगेगी ? देखने में जो सुन्दर हो, हमें वह नहीं चाहिये, लेकिन सत्य और शिव-युक्त सौन्दर्य ही हमें प्रिय होना चाहिये । कोई स्त्री कुरूप क्यों न हो, पर वह अपने पति को प्राणों से भी अधिक चाहती हो और दूसरी तरफ एक सुन्दर स्त्री होने पर भी अपने पति से नफरत करती हो तो इन दोनों में सुन्दर कौन होगी ? सत्य और शिव के अभाव में कोरी सुन्दरता का कोई मूल्य नहीं होता । वह अभिशाप रूप होती है ।

एक बार गांधीजी ने जब हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए उपवास किये थे तब रामचन्द्रन् नामक शान्ति निकेतन का एक छात्र महात्माजी के पास में रहता था । उसने एक दिन महात्माजी से पूछा—बापू, क्या आप कला में विश्वास नहीं करते ? गाँधीजी ने कहा—कौन कहता है कि मैं कला को नहीं मानता ? मैं कला को जरूर मानता हूँ लेकिन मेरी कला की व्याख्या दूसरी है । मैं सत्य में ही कला देखता हूँ । और ऐसी सत्य मिश्रित कला ही मुझे अभीष्ट है ।

हमें सर्व प्रथम यह समझ लेने की जरूरत है कि सत्य का स्वरूप क्या है ? ईश्वर कौन है, कैसा है और उसने सृष्टि की रचना कैसे की ? इत्यादिक दार्शनिक प्रश्नों का निर्णय आज तक नहीं हो सका है । और इसका निर्णय अभी पाँच

हजार वर्ष तक भी नहीं हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सत्य का स्वरूप जो अपने जीवन में नहीं जान सके तो उसका जीवन ही निस्सार होता है। अतः सत्य क्या है ? यह अवश्य हमें सर्व प्रथम जान लेना चाहिये।

जैसा देखे और सुने, वैसा ही बोलना सत्य है—यह व्याख्या सत्य की आशिक व्याख्या है। सत्य की व्यापक व्याख्या तो यह है कि वाणी, विचार और वर्तन में भी सत्य का आचरण हो। वाणी का सत्य आज अत्यधिक आवश्यक हो गया है। पुराने जमाने में वाणी के सत्य का बड़ा महत्त्व था। संस्कृत में कहा है—

सद्भिस्तु लीलया प्रोक्त शीला—लिखितमक्षरम्

असद्भिः शपथेनोक्त जले लिखितमक्षरम्।

सज्जन पुरुषों का सहज में बोलना भी शिला-लेख जैसा होता है, पर साधारण मनुष्यों का शपथ-पूर्वक बोलना भी पानी में लिखने जैसा होता है।

आज हमारी स्थिति कैसी है ? शिला लेख जैसी है या पानी में लिखने जैसी ? आज की दुनियाँ में असत्य बोलने वाले पूँजीपतियों की प्रतिष्ठा हो रही है। इस तरह सत्य आज असत् मार्ग पर जा रहा है। हम एक व्यभिचारी पुरुष को देखकर घृणा करते हैं लेकिन क्या कोई असत्य बोलने वाले से भी इतनी घृणा करता है। हमें जितनी घृणा व्यभिचारी पुरुष को देखकर होती है उतनी ही घृणा असत्य बोलने वाले से भी होनी चाहिये।

अमेरिका के एक प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता, विलियम नेपियॉ ने एक दिन किसी लड़की को सड़क पर रोती हुई देखकर उससे

रोने का कारण पूछा । लडकी ने कहा—“मेरा घडा फूट गया है । और अब मैं अगर यो ही घर जाऊँ, तो मेरी माँ मुझे मारेगी, इसलिये यदि आपको फूटा हुआ घडा जोडना आता हो तो मेहरवानी करके जोड दीजियेगा ।” इतिहासवेत्ता ने कहा—“घडा जोडना तो नही आता है लेकिन मैं तुम्हे पैसे देता हूँ इससे तुम नया घडा खरीद कर ले जाओगी तो तुम्हारी मा नही मारेगी ।” यह कह कर उसने अपने बटवे मे हाथ डाला तो बटुआ खाली मिला । उसने लडकी से कहा—“अभी मेरे पास पैसे नही हैं, अगर तुम कल मुझे इसी समय यहाँ मिलोगी तो मैं तुम्हे जरूर पैसे दे दूंगा । आज अपनी माँ से कह देना कि घडा कल लाऊगी ।” लडकी उसकी बात पर विश्वास कर अपने घर चली गई । इतिहासवेत्ता भी जब अपने घर आया तो उसे अपने मित्र का एक तार मिला । जिसमे लिखा था कि कल स्टेशन पर तुम मुझसे जरूर मिलना । स्टेशन पर जाने का समय भी वही था जो समय उसने उस लडकी को दिया था । अतः अब वह कुछ दुबिधा मे पड गया । उसने सोचा मित्र बडा है या धर्म ? मित्र तो इस दुनिया का ही है लेकिन धर्म तो पर लोक का भी है, अतः उसने धर्म का साथ देना ही तय किया । स्टेशन पर उसने अपने नौकर को भेजा और आने वाले अपने मित्र को एक चिट्ठी लिख कर दी कि मुझे कुछ आवश्यक कार्य है मैं नही आ सका हूँ । इसके लिये आप मुझे क्षमा करें । वह चाहता तो नौकर को पैसे देकर भी लडकी के पास भेज सकता था लेकिन उसने अपने वचन के पालन के लिये ही ऐसा किया । हमारी वाणी मे भी ऐसी दृढता होनी चाहिये । सत्य का पालन करने के लिये ऐसी दृढता

का सेवन करना आवश्यक है । पैसो की हानि उठाकर भी सत्य की हानि नहीं उठानी चाहिये । क्योंकि पैसो की हानि तो अधिक से अधिक भूखो ही मार सकती है लेकिन सत्य की हानि तो जन्म-जन्मान्तर मे भी दुःख का कारण होती है । अतः वचन की दृढता तो अवश्य होनी चाहिये । बगाल के एक सत्यनिष्ठ व्यापारी कृष्णायान्ति का किस्सा है । एक बार जब वे राधाघाट की नाव से मुसाफिरी कर रहे थे, तब चोरो ने उनकी नाव को घेर कर उनसे कहा—तुम्हारे पास जो भी हो सब दे दो, नहीं तो फिर खैर नहीं रहेगी । कृष्णायान्ति ने जोरो से कहा—भाई, अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है । चोरो को जब कुछ नहीं मिला तो वे उन्हे मारने लगे । कृष्णायान्ति ने कहा—भाई, मारते क्यों हो ? अगर तुम्हे रुपये चाहिये तो तुम मेरे घर आना, मैं तुम्हे जितने मागोगे उतने रुपये दे दूंगा । उनकी बात पर विश्वास कर जब वे चोर दूसरे दिन उनके घर गये तो अपनी इच्छानुसार रुपये लेकर लौट आये । इनके ही जीवन का दूसरा दृष्टान्त है—एक बार एक अंग्रेज ने इनके साथ चावल का सौदा किया था । भाग्य से सौदा करते ही चावल के भाव तीन गुने अधिक बढ़ गये । कृष्णायान्ति चाहते तो वे इन भावो से अधिक मुनाफा उठा सकते थे, लेकिन उन्होने अपने वचन का खयाल रखते हुए उसका सब मुनाफा उस अंग्रेज को दे दिया । इन दृष्टान्तो से सीखना इतना ही है कि हम मुह से जो सत्य कहें उसका जीवन मे भी आचरण करे । ऐसे सत्य को प्राप्त करने के लिये महाभारत मे अहिंसा क्षमा, दया, तितिक्षा आदि ग्यारह उपाय बताये गये हैं । जिनका अनुसरण करने से सत्य का पालन किया जा सकता है ।

तीर्थ करो को तीर्थ कर बनाने वाला सत्य ही है । अतः तीर्थ करो से भी ऊँचा सत्य है । इसीलिये कहा है कि 'सच्च खु भगव'—सत्य ही भगवान् है । यदि हम एक बार तीर्थ कर का स्मरण नहीं करे तो यह उतना भयकर नहीं है, जितना कि सत्य का स्मरण नहीं करना । सत्य का स्मरण नहीं करना, तीर्थकर का स्मरण नहीं करने से भी अधिक भयकर है क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और वही ईश्वर को पैदा करने वाला भी है । अतः मनुष्य किसी भी स्थिति में क्यो न हो उसे सत्य का अर्हनिश पालन करना चाहिये । सत्य के पालन में ही शिव और सौन्दर्य है ।

२६ जुलाई १९४६ ।

सत्य और दया

कोई अगर रेतीली जमीन पर अपना महल खडा करे तो हवा का भोका आने पर वह घराशायी हो जायगा । इसी तरह अपना जीवन भी अगर असत्य के पाये पर घडा जाय तो वह भी एक ही झपाटे मे गिर सकता है । हमारे जीवन का पाया सत्य है, और इस पर अगर हमारा जीवन आश्रित होगा तो हम दुनिया मे टिक सकेगे अन्यथा हमे भी रेतीले महल की तरह घराशायी हो जाना पडेगा । सत्य के विषय मे एक अग्रेज लेखक ने लिखा है—

The truth and love are most powerfull things in the world

‘सत्य और प्रेम ये दो वस्तुएँ जहाँ होती हैं वह दुनिया मे सबसे अधिक शक्तिशाली हो जाता है ।’ जिस व्यक्ति मे सत्य और करुणा होगी उसके सामने दुनियाँ की कोई भी शक्ति नही टिक सकेगी । जगत की सर्वोत्तम शक्ति, सत्य और दया ही है ।

कल हमने जो सत्य के ११ उपाय बताये थे उनमे दया भी एक उपाय बताया गया है । दया के बिना सत्य का पालन नही किया जा सकता है । दूसरो की भलाई के खातिर अपनी

भलाई को—सुख को—न्यौछावर कर देना दया है। दयापूर्ण जीवन ही सच्चा जीवन होता है और वही सत्य का पालन भी कर सकता है। एक समय की बात है—एक रेलवे पुल के पास में एक छोटी-सी भोपड़ी थी। इसमें एक बुढ़िया और उसकी लडकी रहती थी। एक वार ऐसी घनघोर वर्षा हुई कि वह पुल टूट गया। रात अधियारी थी और हवा खूब जोरो से चल रही थी। अचानक लडकी की नीद खुल गई। उसने अपनी खिडकी में से देखा तो पुल टूटा हुआ उसे नज़र आया। गाडी के आने का भी यही समय था। उसने अपनी मा को उठाया और कहा—‘माँ, पुल टूट गया है और गाडी अभी आने वाली हैं, अतः हजारो मनुष्यो की जान बचाने के लिये हमें कुछ करना चाहिये।’ एक तरफ तो वर्षा का भयकर तूफान चालू है, घर से बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं होती है और दूसरी तरफ लडकी कहती है कि ‘माँ, इन हजारो मनुष्यो की जान बचाने के लिये हमें कोई उपाय करना चाहिये?’ लडकी बड़ी होशियार थी। उसने अपने हाथ में टूटे हुए खाट का एक डडा लिया और उस पर कपडा लपेट कर उसे जलाया। दूसरे हाथ में अपनी लाल साडी का फटा हुआ कपडा लिया और माँ से कहा—‘माँ, चलो, अब हम रेल के सामने खडी हो जायँ। ड्राइवर जब यह लाल कपडा देखेगा तो गाडी खडी कर देगा।’ माँ और बेटी दोनो अपनी भोपडी से निकल कर बाहिर आकर उस भयकर भभावात में भी पुल के पास आकर खडी हो गई। गाडी ठीक समय पर आई, लेकिन ड्राइवर ने जब आग की रोशनी में लाल कपडा उडता हुआ देखा तो कोई खतरा समझ कर गाडी रोक दी। चारो

मे जीवन मरे हुए-के समान-ही है ।

मनुष्य को स्वभावतः सत्य से प्रेम होता है । किसी मजदूर को आप कोई काम करने को, कहे और वह बिना किये ही आपके सामने आकर कहे कि मैंने वह काम कर दिया है तो आपका दिमाग कैसा गरम हो जायगा ? जिस तरह आपको झूठ बोलने वाला पुरुष नहीं रुचता है उसी तरह आप भी अगर झूठ बोलते हैं तो दूसरो को नहीं रुचेंगे । अतः इससे सिद्ध होता है कि सत्य मनुष्य को प्रिय है । असत्य उसे रुचता नहीं है लेकिन सत्य का आचरण उसे सुलभ नहीं है । यहाँ एक कमी मनुष्य की सबसे बड़ी कमी है । जिसे मनुष्य को अवश्य ही दूर करनी चाहिये । सत्य बड़ा चमत्कारिक होता है । एक गुनहगार पुरुष भी सत्य बोलने पर दुखो से छुटकारा पा सकता है । पुराने समय में फ्रान्स और इटली आदि देशों में ऐसा नियम था कि जो पुरुष चोरी करते थे उनके हाथ बाँधकर उन्हें नौकाओं पर बैठा दिया जाता था । एक बार एक बड़े आफिसर ने जब इन लोगों को देखा तो पूछा तुम लोगो ने ऐसा क्या काम किया है जिससे तुम्हें यहाँ बाँधकर रखा गया है ? चोरो में से किसी ने कहा—जज ने मुझे झूठ-झूठ चोर समझ कर यह सजा दे दी है । किसी ने कहा—झूठी गवाही में मुझे पकड़ लिया गया है । इस तरह दोषी होते हुए भी सब अपने को निर्दोष साबित करने लगे । लेकिन एक आदमी ने कहा—मेरे पास खाने को कुछ नहीं था अतः मैंने चोरी की और पकड़ा गया । उसी की यह सजा मुझे यहाँ मिली है । इस आदमी के सत्य कथन से उसने समझ लिया कि और सब आदमी अपने दोष छिपाने के लिये झूठ बोले हैं, पर यह आदमी सत्य

बोलता है। तब उसने इस आदमी से कहा—भाई, तुम इन भले आदमियों (व्यग) के बीच में रहने लायक नहीं हो, मैं तुम्हें इस दुःख से छुटकारा दिलाता हूँ। सत्य बोलने वाला दुःखों से भी मुक्त हो जाता है, यह हमें इस कथा से ज्ञात हो जाता है। अतः हमें यह समझ लेना चाहिये कि हमारे जीवन का पाया सत्य है और जीवन को स्थिर बनाने के लिये सत्य का ही पाया बनाना होगा। जितना ही जीवन अधिक उन्नत बनाना होगा उतना ही सत्य का पाया मजबूत करना होगा। जो इस सत्य का जितना गहरा पालन करेंगे वे उतनी ही अधिक अपने जीवन में शान्ति स्थापित कर सकेंगे।

जो मनुष्य शर्मदार होता है वही सत्य का पालन कर सकता है। जिसमें धृति यानी लोक-कल्याण की भावना नहीं होती, वह कभी भी सत्य का पालन नहीं कर सकता है। जिसमें आर्यता यानी आगे बढ़ने की भावना होती है वही सत्य का पालन कर सकता है। समता यानी समभाव रखने वाला व्यक्ति ही सत्य का पालन कर सकता है और क्षमाशील व्यक्ति ही सत्य का आचरण कर सकता है। यहाँ क्षमा का स्वरूप समझ लेना आवश्यक है। क्षमा दो तरह की होती है—किसी को क्षमा देनी, यह क्षमा का पहला प्रकार है और दूसरो से क्षमा की याचना करनी, यह क्षमा का दूसरा प्रकार है। क्षमा मागनी और क्षमा देनी, यह भी सत्य-प्राप्ति की सीढ़ी है। हम अपनी त्रुटियों के लिये क्षमा मागे और दूसरो को क्षमा दें तभी हम सत्याचरण कर सकते हैं। मानव से भूल होना तो स्वाभाविक ही है, लेकिन जैसे मनुष्य अपनी भूल के लिये क्षमा चाहता है वैसे दूसरो के दोषों को भी उसे क्षमा

कि उस समय लोभ लालचवश लड़ाइयाँ बहुत हुआ करती थी। उनको मिटाने के लिये ही निवृत्ति प्रधान चारित्र्य की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन आज निवृत्ति में भी आलस्य-प्रमाद, आराम आदि पाप घुस गये हैं। इसलिये आज निवृत्ति प्रधान चारित्र्य को नहीं, बल्कि प्रवृत्ति प्रधान चारित्र्य की विशेष आवश्यकता है। इस चारित्र्य के पहले और दूसरे अंग का वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। यहाँ अब अचौर्य का वर्णन हमें करना है, जो कि चारित्र्य का तीसरा अंग है।

अचौर्य यानी चोरी नहीं करना। चोरी करके किसी का धन हजम कर लेना या दरवाजा खोल कर कोई चीज़ उठा लेना चोरी कही जाती है, लेकिन यदि हमने किसी वस्तु को प्राप्त करके भी उसका सदुपयोग वैसा नहीं किया तो यह भी चोरी ही होती है। अपनी इन्द्रियों का उपयोग न कर दुरुपयोग किया तो यह भी चोरी है। अधिक गहराई से विचार करे तो आवश्यकता से अधिक रखना भी चोरी है। जब मनुष्य का काम सादे भोजन से चल सकता है तो फिर उसके लिये आचार आदि खाना भी चोरी नहीं तो और क्या है। प्रकृति इतना पैदा करती है कि सब मनुष्य उससे अपना गुजारा कर सकते हैं, वशतें कि सब अपने-अपने परिमाण में ले, आवश्यकता से अधिक का सचय नहीं करे। चीटी कितनी छोटी होती है, पर इकट्ठा कितना करती है? उसका निर्वाह तो एक छोटे से कण से भी हो जाता है, लेकिन बहुत सचय करती रहती है, अतः यह भी चोरी ही है।

सत्य श्रवण करने के लिये हमें जो कान मिले हैं उनका उपयोग निंदाश्रवण में करना और जीभ से सत्य के बदले

असत्य बोलना चोरी है। शरीर से सुस्त निकम्मे बने बैठे रहे, पर-सेवा नहीं करे तो यह भी चोरी ही है। क्योंकि जो वस्तुएँ हमें जिस कार्य के लिये मिली हैं उनका वैसा उपयोग न कर विपरीत उपयोग करना भी चोरी ही कहा गया है। अचौर्य के साथ अपरिग्रह का वैसा ही सम्बन्ध है जैसा कि सुई के साथ डोरे का। जो अपरिग्रही होता है वही अचौर्य व्रत का पालन कर सकता है। पुराने जमाने की एक बात है—ईरान में एक शाहजूसा नामक प्रसिद्ध पुरुष हो गया है। वह राजवशी होने पर भी बहुत पवित्र मनुष्य था। वहाँ के फकीर भी उसे पूज्य पुरुष मानते थे। एक दिन एक फकीर ने शाहजूसा से मुलाकात की और कहा—जो वस्तु हम फकीरो के जीवन में देखना चाहते थे वह आज तुम्हारे जैसे राजवशी में दिखाई दे रही है। मतलब यह है कि वह एक पहुँचा हुआ पुरुष था। उसके एक पुत्री भी थी, जो बड़ी लायक थी। वह जितनी शिक्षित और सस्कारित थी उतनी ही सुन्दर भी थी। एक दिन एक राजा ने उसके साथ शादी करने के लिये कहा, लेकिन शाहजूसा ने उत्तर दिया—मुझे लडकी के लिये राजा नहीं, त्यागी पुरुष चाहिये। कुछ दिनों बाद शाहजूसा ने एक मस्त फकीर को देखा, जिसे देखकर उसने कहा—क्या तुम शादी करना चाहते हो ?

फकीर ने कहा—शादी करना तो चाहता हूँ लेकिन मुझ फकीर-को कौन अपनी लडकी देने को राजी होगा ? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है ?

शाहजूसा ने कहा—मैं तुम्हें अपनी लडकी दूँगा।

फकीर ने कहा—लेकिन मेरे पास तो केवल तीन पैसे हैं ?

शाहजूसा ने कहा—तुम अपने तीन पैसे से ही अगरवत्ती कु कुम आदि ले आओ, मैं अपनी लडकी का विवाह तुम्हारे साथ कर दूँगा ।

जब फकीर सब सामग्री लेकर आया तो शाहजूसा ने उसके साथ अपनी लडकी का विवाह कर दिया । फकीर उस लडकी को लेकर अपने घर आया । लेकिन लडकी ने जैसे ही उस फकीर की भोपड़ी में पैर दिया, कि वैसे ही उसने कहा—मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ ?

फकीर ने कहा—यह तो मैं जानता ही था कि तुम राज-घराने की होकर मेरे जैसे फकीर की भोपड़ी में कैसे रह सकोगी ?

लडकी ने कहा—मैं तुम्हारे भोपड़ी देखकर नहीं भागना चाहती हूँ, पर तुम्हारी इस रोटी को देखकर मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ । क्या तुम्हें कल का भरोसा नहीं है ? जिससे तुमने यह रोटी रख रखी है ?

फकीर ने कहा—यह रोटी कल बच गई थी अतः मैंने रख छोड़ी है । लेकिन जब लडकी ने उस फकीर से कहा कि ज़रूरत से ज्यादा रखना चोरी है, तो उस फकीर ने वह रोटी एक भूखे मनुष्य को दे दी । तब वह लडकी उसकी भोपड़ी में आई । लेकिन आज हमारी स्थिति बड़ी विषम हो गई है । ज़रूरत के मुआफिक रखने में हमें विश्वास ही नहीं होता । सन्त फ्रांसिस भी एक ऐसा ही अपरिग्रही था । एक दिन उसके मठ में एक दर्शनार्थी आया, जिसकी जेब में से एक पैसा नीचे गिर गया था सन्त फ्रांसिस के एक शिष्य ने उसे उठाकर ऊपर रख दिया । तब सन्त फ्रांसिस ने अपने इस शिष्य को दण्ड

देते हुये कहा—तुमने जिस पैसे को अपने हाथो से उठाकर ऊपर रखा है, उसे अब अपने दाँतो से पकड कर बाहर फेक दो । याद रखो, अगर तुम्हे अपना हित अभीष्ट हो तो पैसे से सदा बचते रहो, उसे छूना भी नहीं चाहिये । भगवान् महावीर ने भी यही कहा है कि—‘परिग्रह को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिये । तुम्हे जो वस्तु चाहिये उसका अधिक सचय मत करो, वह तो तुम्हारी अन्तराय खुली होगी तो अवश्य मिलेगी ही । लेकिन हमे आज उनके वचनो पर विश्वास नहीं रहा है । इसीलिये हम परिग्रह को इकट्ठा करके रखते हैं । सच्ची पूजा या आराधना तो यही है कि भगवान् के वचनो का पालन किया जाय । पालन और विश्वास के अभाव मे केवल उनके नाम-स्मरण से क्या लाभ हो सकता है । अत मनुष्य को अस्तेय व्रत का पालन करना नहीं भूलना चाहिये । अस्तेय व्रत मे अहिंसा और सत्य का तो समावेश हो ही जाता है । क्योकि अस्तेयव्रत के पालन से ही सत्य और अहिंसा का भी पालन किया जा सकता है । इस अस्तेयव्रत के पालन करने पर ही मनुष्य सयम क्षेत्र मे आगे चल सकता है तथा सत्य अहिंसा के पालन द्वारा अपना जीवन पवित्र बना सकता है ।

३१ जुलाई, १९४८

ब्रह्मचर्य

हमारे शरीर में दो तरह की शक्ति हैं। एक मस्क्युलर स्ट्रेन्थ—शारीरिक शक्ति और दूसरी नर्व स्ट्रेन्थ—स्नायुविक शक्ति। अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ और चुस्त रखने के लिए इन दोनों ही शक्तियों का संचय करना जरूरी होता है हम अच्छी खुराक और व्यायाम आदि से मस्क्युलर स्ट्रेन्थ इकट्ठी कर सकते हैं। शरीर में जो भीने-भीने ज्ञान-तन्तु हैं उनको स्वस्थ रखना नर्व स्ट्रेन्थ है। पहली शक्ति व्यायाम से प्राप्त की जा सकती है और दूसरी ब्रह्मचर्य तथा चित्त की प्रसन्नता से कायम रखी जा सकती है। इस ब्रह्मचर्य का हमारे जीवन में चौथा स्थान है।

ब्रह्मचर्य हमारे जीवन की खाद है। शारीरिक और मानसिक दोनों ही शक्तियाँ इस पर टिकी हुई हैं। खेत में यदि खाद अच्छी हो तो सब अच्छा ही पैदा होता है। जिस तरह अच्छी खाद से दो-तीन तोले वाले टमाटर भी सेर-दो सेर तक के पैदा किये जा सकते हैं, उसी तरह बुद्धिबल और आत्मबल को और बढ़ाने के लिये भी ब्रह्मचर्य रूपी खाद की जरूरत रहती है। बाल्यावस्था में ही यदि यह खाद डाल दिया जाय तो उससे नर्व स्ट्रेन्थ बढ़ जाती है।

हमने ब्रह्मचर्य का बिल्कुल छोटा-सा अर्थ ले रखा है । लेकिन पूर्ण ब्रह्मचर्य तो पाचो इन्द्रियो से ही पालन किया जा सकता है । तभी वैदिक तन्दुरुस्ती यानी आत्मिक और शारीरिक तन्दुरुस्ती साधी जा सकती है । जैसे कि—

कान का ब्रह्मचर्य—जिसको सुनने से हृदय मे कुसस्कारों की जागृति हो ऐसे सिनेमा आदि के गायनो को नही सुनना, कान का ब्रह्मचर्य है । आँख का ब्रह्मचर्य यह है कि सिनेमानाटक आदि नही देखना, जिससे कि हृदय मे बुरे विचार पैदा हो, क्योकि मनुष्य का यह स्वभाव है, कि वह अच्छाई को ग्रहण करने मे तो देरी लगाता है, परन्तु बुराई को वह तत्काल ग्रहण कर लेता है । नाटक और सिनेमा भले ही कितने अच्छे और महापुरुषो के भी क्यो न हो, लेकिन वे प्राय कुसस्कारो को ही जागृत करने वाले होते हैं । एक बार हमारे पास काकासाहब कालेलकर आये थे, उस समय प्रसगवश सिनेमा की बात चल पडी थी । तब उन्होने कहा था—‘मनुष्य सन्त तुकाराम का सिनेमा देखते हैं, लेकिन क्या कोई मुझे यह भी बता सकते हैं, कि सिनेमा देखने से कितने तुकाराम के भक्त हुए है ?’ देखने वालो मे तो तुकाराम के भक्त होंगे, लेकिन सिनेमा देखने से कोई तुकाराम का भक्त नही हुआ है । इस लिये जो लोगसिनेमा के नाम पर यह कहने हैं, कि उससे तो बडी-बडी शिक्षाएँ मिलती हैं, वे बडी भूल करते है । आज के सिनेमा और नाटको का अच्छा असर प्राय होता ही नही है ।

ब्रह्मचर्य पालन के लिये विषय-वासना नही रखनी चाहिये यह निषेध आज्ञा दी गई है । लेकिन आगे जाकर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिये विषेयात्मक-भावात्मक ब्रह्मचर्य का

स्वरूप भी जानना जरूरी है। अन्यथा ब्रह्मचर्य अधूरा रह जाता है, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिये अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियो को परमात्मा की सेवा मे—जन-सेवा मे लगा देना चाहिये। जो मनुष्य अपनी इन्द्रियो को परमात्मा की सेवा मे लगा देता है, उसे फिर कभी विषय की चाह नही होती है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है—‘काम की दवा काम है।’ यानी मानव जब शारीरिक श्रम करने लग जाता है तब उसके सब विकार शान्त हो जाते है। कोई मनुष्य लकडी चीरता हो या लोहा गरम करता हो तो उस समय उसके सब विकार शान्त रहते है। इसलिये यह कहा जाता है कि काम—(विकार) की दवा काम ही है। यदि मनुष्य अपने हाथो से काम करता रहे तो वह वासनाओ को जीत सकता है। इसीलिये हमारी सस्कृति के मूल मे श्रम रक्खा गया है। जैन और बौद्धो की सस्कृति को श्रमण सस्कृति कहते है। जब मूल मे ही श्रम है, उसके लिये उद्योग तो चाहिये ही। लेकिन मनुष्य स्वभाव से ही आरामतल्वी होता है। कम काम करना और अधिक आराम लेना, यह उसकी भावना रहती है। मोटर की स्पिरिट बढाकर या रेल की चाल तेज करके भी वह समय की वचत करने का विचार करता है। क्योकि उसे आराम चाहिये। अत यह सब वह अपने आराम के लिये ही करता है। लेकिन वह जिसे आराम समझ रहा है, वह सचमुच आराम नही है। चुपचाप बैठे-सोते रहना भी क्या आराम है? श्रमण सस्कृति ने श्रम की प्रतिष्ठा कायम की, पर फिर भी मनुष्य आराम-तल्वी ही रहा। महात्माजी ने पुनः उसकी प्रतिष्ठा स्थापित की और स्वयं मेहनत कर लोगो को श्रम की महत्ता बताई।

आज की दुनिया का मनुष्य अपना सामान अपने हाथों से उठाने में और खेत में जाकर कुदाली से काम करने में भी शर्म समझता है। लेकिन महात्माजी ने पुन इसकी प्रतिष्ठा की। भला, अपने हाथों से अपना काम करने में भी शर्म क्यों होनी चाहिये ? शर्म तो दूसरों के सामने बीड़ी पीने में या दूसरों से काम कराने में आनी चाहिये। महात्मा जी ने जब सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी, तब एक बड़ा श्रीमन्त उनसे वहाँ मिलने के लिये आया था। उसने एक घड़ा लिये हुए व्यक्ति से पूछा—भाई, मुझे गान्धीजी से मिलना है, वे कहाँ मिलेंगे ? हाथों में घड़ा लिये हुए व्यक्ति ने कहा—आप मेरे साथ चलिये, मैं आपको गान्धीजी से मिला दूँगा। वह उसे कूएँ पर ले गया। श्रीमन्त ने कहा—भाई, मुझे गांधीजी से ज़रा जल्दी मिला दो न ? घड़ा उठाने वाले व्यक्ति ने कहा—भाई मैं ही गांधीजी हूँ। कहिये, क्या काम है ? आगन्तुक श्रीमन्त तों गांधीजी को अपटूडेट समझ रहा था, पर जब उन्हें अपने कंधों पर घड़ा उठाये हुए देखा तो उसके आश्चर्य का पार न रहा। ऐसी ही एक घटना अफ्रिका में हुई थी। गाँधीजी अफ्रिका के आश्रम में कुदाली से मिट्टी खोद रहे थे। उस समय एक पुरुष आया और उसने गांधीजी से कहा—मुझे गाँधीजी से मिलना है। गांधीजी ने कहा— मैं ही गान्धी हूँ। कहिये, क्या काम है ? गान्धी जी के हाथ में कुदाली देख कर वह भी आश्चर्य में डूब गया था। कहने का मतलब यह है कि इस तरह स्वयं मेहनत करने से ही शारीरिक शक्ति बढ़ती है और उसीसे ब्रह्मचर्य का बल भी बढ़ता है।

ब्रह्मचारी मनुष्य के ज्ञानतनु बड़े निर्मल हो जाते हैं। वे

जिस चीजको एक बार देख लेते है या सुन लेते हैं उसे फिर कभी नहीं भूलते है। स्वामी विवेकानन्द जब 'विश्व विद्या' नामक ग्रंथ पढ रहे थे, तब उनसे एक शिष्य ने कहा—आप इतना बडा ग्रंथ तो पढ जाते हैं, लेकिन क्या यह सब याद रह जाता है ? विवेकानन्द ने कहा—बोल, तू क्या पूछना चाहता है ? शिष्य ने पूछा—अमुक पत्र पर किस विषय पर क्या लिखा हुआ है ? स्वामी विवेकानन्द ने जैसा उस पुस्तक मे लिखा हुआ था वैसा ही अपने मुँह से कह सुनाया। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी। लेकिन स्मरण शक्ति के मूल मे ब्रह्मचर्य का ही तेज था। ब्रह्मचर्य से उनके ज्ञानतनु इतने निर्मल और शुद्ध बने हुए थे, कि वे एक बार पढने से ही उसे ग्रहण कर लेते थे।

ब्रह्मचर्य की शक्ति असीम है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह दीर्घजीवी तो होता ही है। पुराने समय का एक किस्सा है—मगध के एक गाँव मे धर्मपाल नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके एक पुत्र था। जिसका नाम था धर्मकुमार। उसने अपने पुत्र को तक्षशिला के विद्यालय मे अध्ययन के लिये भेज रखा था। वहाँ कुछ अर्से बाद धर्मकुमार के एक आचार्य के पुत्र का देहावसान हो गया। सब विद्यार्थी शोक मग्न हो गये। धर्मकुमार ने उन्हे देख कर कहा—भाई, तुम सब दुख क्यों कर रहे हो ? लडको ने कारण बताते हुए कहा— आचार्य के एक ही तरुण पुत्र था और वह भी आज मर गया है। धर्मकुमारने कहा—तरुण तो कभी मरता ही नहीं है लडको ने कहा—क्या तुम्हारे घर मे कोई नहीं मरता है ? धर्मकुमार ने कहा—हाँ, मेरे घर मे तरुण नहीं मरता है।

पिता के देखते हुए पुत्र आज तक नहीं मरा है। लडको को धर्मकुमार की बात पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने आचार्य से आकर कहा—आचार्य, धर्मकुमार कहता है कि तरुण तो कभी मरता ही नहीं है। उसके घर में पिता के देखते हुए आज तक कोई पुत्र नहीं मरा है। आचार्य को भी इस बात से आश्चर्य हुआ। लेकिन उन्होंने अपने मन में धर्मकुमार की बात सच है या नहीं, यह जानने का निश्चय कर लिया। मौका पाकर एक दिन आचार्य तीर्थाटन करने के वहाँने तक्षशिला से निकले और सीधे धर्मकुमार के घर पर आकर ठहरे। धर्मकुमार के पिताने आचार्य का बड़ा स्वागत-सत्कार किया और बड़ी प्रसन्नता से पूछा—कहिये, क्या आज्ञा है? आचार्य ने रुधे गले से कहा—“भाई तुम्हारा पुत्र धर्मकुमार मेरे यहाँ पढा और वेदों का ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अब वह मर गया है। मैं उसके फूल लेकर तुम्हारे पास आया हूँ।” उसका पिता, आचार्य की बात सुनकर, ताली बजाते हुए कहने लगा—महाराज यह बात आप विल्कुल झूठी कहते हैं। मेरा धर्मकुमार कभी नहीं मर सकता है। यह सुनकर आचार्य को धर्मकुमार की बात पर विश्वास हो गया। तब उन्होंने धर्मपाल से कहा—भाई, तुम्हारा पुत्र मरा नहीं है। मैं तो केवल यह जानने के लिये यहाँ आया हूँ, कि तुम्हारे कुटुम्ब में तरुण की मृत्यु क्यों नहीं होती है? धर्मपाल ने कहा—आचार्य, मेरे कुल में कोई भी स्त्री-पुरुष ब्रह्मचर्य का उल्लघन नहीं करते हैं। इसीलिये कभी भी मेरे कुटुम्ब में तरुण का मरण नहीं होता है। वन्धुओ! अब तनिक आप अपनी स्थिति का भी खयाल कीजिये। आज हमारे समाज में पत्नीव्रत नष्ट हो गया है। समाज का एक पहिया विल्कुल

चारित्र के मुख्य अङ्ग हैं। जिनमें से चार का वर्णन तो हम कर चुके हैं, आज पाचवे का वर्णन हमें यहाँ करना है।

चारित्र का पाचवा अङ्ग है अपरिग्रह। मानव श्रीमन्त हो, पर स्वतः गरीबी को स्वीकार करे तो यह अपरिग्रह है। (श्रीमन्त होकर भी स्वतः गरीबी को धारण करना अपरिग्रह है) भगवान् महावीर राजा के लडके थे और भगवान् बुद्ध भी राज-पुत्र थे, लेकिन उन्होंने श्रीमन्त होते हुए भी स्वतः गरीबी मोल ली, यही उनका अपरिग्रह था। अपरिग्रह का मतलब ही यही है कि स्वतः गरीबी धारण करना।

आज हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा प्रश्न गरीबी का है। मनुष्य को जब तक भोजन नहीं मिलता है तब तक उसके लिये सब नीरस होता है। आज का हिन्दू दुनिया में सबसे गरीब है। गरीब मानव के साथ सदा खाने का ही प्रश्न लगा रहता है। जब तक हम उसका यह प्रश्न नहीं हल कर सकते तब तक उसको हम दूसरा क्या उपदेश दे सकते हैं? आज के गरीब भारत का यह प्रश्न इतना विकट है कि यदि गाव का एक व्यक्ति बीमार होता है तो, वह, न एक रोज की दवा ले सकता है और न वह एक रोज आराम ही कर सकता है। दवा ले तो पैसे कहा और आराम करे तो खावे क्या?

आज इन्ही गावों पर सारा हिन्दुस्तान निभ रहा है। वकील और राजे महाराजे भी उनसे पल रहे हैं। वे सब को खिला-खिला कर जीवन-दान देते हैं, पर उनको कोई जीवन देता है? जिनके ऊपर हमारे जीवन का आधार है, क्या हम उनको भूल सकते हैं? लेकिन आज की स्थिति बड़ी विचित्र है। हम उन्हें भूल गये हैं। जब तक हम उनका सुधार नहीं

करेगे तब तक याद रखिये कि हमारी स्थिति ठीक नहीं हो सकेगी। मानव का प्राथमिक कर्तव्य ही यह है कि वह जन-सेवा करे। लेकिन आज वह अपने इस उद्देश्य से कोसों दूर हो गया है और उसका ही यह परिणाम है कि हिन्द आज गरीबी की चक्की में पिसता चला जा रहा है।

हम मानते हैं, कि पहले-दूसरे और तीसरे आरक में धर्म नहीं होता है। क्योंकि उस समय समाज में किसी तरह की विषमता नहीं होती है। जब रोग ही न हो तो फिर रोगों की दवा क्यों रखी जाय ? अतः उस समय धर्म नाम की कोई चीज नहीं होती थी। लेकिन आज तो सारी दुनिया में ही विषमता ने अपना घर कर लिया है। आज एक तरफ तो एक मानव मेवा-मिष्टान्न खाता है, पर दूसरी तरफ दूसरे को चने भी खाने के लिये नहीं मिल रहे हैं। कैसी विषम स्थिति आ हमारी हो गई है। महाराष्ट्र का एक दृष्टान्त है—जस्टिस रान अपने घर से बाहिर जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने एक कुत्ते को वमन करते हुए देखा और फिर वही एक भूखे मनुष्य को खाते हुए भी देखा। यह देख कर उनका अन्तस्तल काप उठा। उन्होंने तत्क्षण यह प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं इस गरीबी को दूर नहीं करूँगा तब तक मैं सादगी से अपना जीवन व्यतीत करूँगा।

बधुओं ! एक तरफ तो किसी के गले में मोतियों के हार लटकते हैं और दूसरी तरफ किसी की आँखों से मोती भरते हैं तो ऐसी हालत में कैसे कल्याण हो सकता है ? ऐसी विषमता को दूर करने पर ही गरीबों का कल्याण हो सकता है और उसी के धर्म का प्राथमिक कर्तव्य पूरा किया जा

सकता है ।

जैसे 'काम की दवा काम है' वैसे गरीबी की दवा भी गरीबी ही है । यदि आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिये स्वतः गरीबी का आचरण करना ही पड़ेगा ।

टाल्सटाय ने जब रूस में गरीबी के दुःख देखे तो वे अपनी सम्पत्ति को छोड़कर गरीब बन गये थे । इससे अर्थ-शास्त्री (लोग) भले ही यह कहे कि गरीबी की सख्या में उन्होंने एक और अधिक सख्या बढ़ाई, लेकिन पूंजीपतियों को या मूडीवादियों को उससे यह भली भाँति समझा दिया था कि श्रीमन्ताई से ही यह विषमता है । इस विषमता को दूर करने के लिये ही अपरिग्रह व्रत पर इतना अधिक जोर दिया गया है ।

अपरिग्रह व्रत यानी गरीबी मानव जीवन का गर्व है । यह तो ईश्वर की प्रसादी है और वीरो का धर्म है । भगवान् महावीर और बुद्ध ने इसी गरीबी को अपनाकर अपना कल्याण किया था । जब तक हम भी ऐसी गरीबी धारण नहीं करेंगे तब तक अपना कल्याण नहीं कर सकेंगे । पुराने समय की एक बात है—

कन्नौज देश के राजा के दो पुत्र थे । बड़े पुत्र का नाम राजवर्द्धन और छोटे का नाम हर्षवर्द्धन था । राजा की मृत्यु के समय राजवर्द्धन कहीं बाहर था । अतः मरते समय राजा ने हर्षवर्द्धन को अपने पास बुलाया और कहा—बेटा, मैं अपना सारा राज्य तुम्हें सौंपता हूँ । तू इसकी रक्षा करना और प्रजा का प्रेम से पालन करना । राजा के मर जाने पर राजकर्मचारियों ने हर्षवर्द्धन से कहा—महाराज ! अब आप

राजमुकुट धारण कर प्रजा का पालन कीजिये । हर्षवर्द्धन ने कहा—भाइयो ! यह कैसे हो सकता है ? राज्य का अधिकारी तो सदा बड़ा भाई ही होता है, मैं तो उसका सेवक मात्र हूँ । कुछ दिनों बाद राजवर्द्धन जब अपने गाँव में आया तो उसने सारा गाँव सूना-सूना सा देखा । उसे जब सारी हकीकत मालूम हुई तब वह हर्षवर्द्धन के पास आया और बोला—भाई, तुमने इतनी देरी क्यों की है ? उठो, राज्य सम्हालो और प्रजा का पालन करो । हर्षवर्द्धन ने कहा—कौन कहता है कि राज्य मैं लूँ ? राज्य के अधिकारी आप हैं अतः आप ही स्वीकार करें । इस तरह दोनों भाई एक दूसरे को राज्य सौंपने की जिद्द करने लगे । बन्धुओ ! जहाँ आज राज्य के लिये एक भाई दूसरे भाई का खून कर रहा है, वहाँ वे दोनों भाई उसे छोड़ने को कह रहे हैं । अन्त में हर्षवर्द्धन को ही राज्य स्वीकार करना पड़ता है और राजवर्द्धन जंगल में चला जाता है । इस प्रकार जो मनुष्य अपनी इच्छा से गरीबी स्वीकार कर लेता है वही अपना कल्याण कर सकता है और दुनियाँ की विषमता दूर कर सकता है ।

हिन्द की गरीबी कितनी भयकर हो चुकी है और इसका कैसा दुष्परिणाम दिन प्रतिदिन आ रहा है, यह हमसे छिपा हुआ नहीं है गरीबी इन्सान को एक न एक दिन मृत्यु के मुँह में जाने को विवश कर देती है ।

एक गाँव में हरकचन्द सेठ नामक एक वनिया रहता था । उसके शक्कर का व्यापार था । सेठ बड़ा भला और ईमानदार था । गाँव के सब लोग उससे सलाह मशवरा लेने के लिये आया करते थे और उसका बड़ा मान करते थे । लेकिन मनुष्य

की स्थिति सदैव एक सरीखी नहीं रहती है। सुख और दुःख दिन और रात की तरह आते ही रहते हैं। अतः एक दिन ऐसा भी आया कि जब हरकचन्द सेठ का व्यापार बिल्कुल ठण्डा हो गया।

मानव के पास जब तक पैसे होते हैं तब तक सब उसको हाँ में हाँ करते हैं, लेकिन जब वह निर्धन हो जाता है, तब उसकी कोई खबर भी नहीं लेता है। दुनियाँ का यह स्वभाव होगया है कि वह किसी के गुण नहीं देखती, पैसे को ही सब कुछ समझती है। भले ही कोई नीच पुरुष हो, पर यदि वह पैसे-वाला है तो दुनियाँ की नजरों में वही कुलीन समझा जाता है। जैसा कि कहा है—

यस्यास्ति वित्तं स नर कुलीनः

स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः ।

स एव वक्ता स च दर्शनीयः,

सर्वे गुणा काचनमाश्रयन्ति ॥

पैसे वाला पुरुष भले ही मूर्ख हो, पर वह समझदार समझा जाता है। एक दिन था, जब हरकचन्द सेठ हरकचन्द कहकर पुकारा जाता था, पर अब वह पैसे के अभाव में हरको कहकर पुकारा जाने लगा। जब कि उसी गाँव का मगो, अब पैसा हो जाने से मगलसिंह कहलाने लगा था। हरकचन्द शरीर हो जाने पर भी किसी के साथ अन्याय नहीं करता था। उसके पास अपने गाँव के ठाकुर की पाँच बीघा जमीन थी, जिसे वह २० वर्ष से जोतता आरहा था। बीस वर्ष बाद जब वह मर गया तो उसकी वह जमीन लोगों की आँखों पर आई। कुछ लोग मीका देखकर ठाकुर के पास गये और उस

जमीन की माग की। ठाकुर ने हरकचन्द के पुत्र को बुलाया और कहा—भाई, तुम्हारी जमान पर सौ रुपये का लगान बढ़ा दिया है अतः या तो सौ रुपये और लाओ या जमीन को दूसरे के हवाले करो। हरकचन्द के पुत्र ने कहा—महाराज, पेट भरने का ही कोई प्रबन्ध नहीं है तो सौ रुपये कहाँ से लाऊँ। मेरे पास अभी रुपये तो नहीं हैं, पर दो ढाल जरूर हैं। उन्हें बेचकर मैं आपको अधिक से अधिक ५०) रुपये ही दे सकूँगा। अतः मेहरबानी कर अभी आप ५०) २० ही अधिक बढ़ाइयेगा। ठाकुर ने कहा—अगर तुम्हें वह जमीन रखनी है तो जल्दी रुपये लाकर दो, नहीं तो वह जमीन तुमसे छीन ली जायगी। विवश हो हरकचन्द का पुत्र अपने दोनो बैलों को बेचता है, लेकिन उसे ५०) रुपये ही मिलते हैं। सौ रुपये की पूर्ति न होने से ठाकुर उसकी वह जमीन लेलेता है और दूसरे को सौप देता है। अन्त में गरीबी का सताया हुआ हरकचन्द सेठ का लडका मौत का शिकार हो जाता है। हिन्द के निवासियों को गरीबी से कितने विकट दुःखों का सामना करना पड़ रहा है, यह उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है।

हम पैसा और समय का उपयोग करना नहीं जानते हैं। इसीलिये आज हमारा जीवन भारभूत प्रतीत होता है मनुष्य के पास पैसा हो तो उसे ट्रस्टी की तरह उसका उपयोग समाज के लिये करना चाहिये। उसे गरीब बनकर गरीबों के दुःखों को दूर करना चाहिये। तभी वह अपरिग्रहव्रत का पालन कर सकेगा।

मनुष्य जब अपनी श्रीमन्ताई को छोड़कर गरीबी धारण करता है तो उसे यह प्रश्न होना स्वाभाविक है, कि मेरी गरीबी

से भविष्य मे मेरे बाल-बच्चों का क्या होगा ? उनके जीवन का आधार क्या होगा ? लेकिन जैसे उसे अपने बाल-बच्चों की चिन्ता का प्रश्न उठता है वैसे ही उसे समाज की चिन्ता भी करनी चाहिये । तभी वह अपरिग्रह व्रत को धारण कर अपना तथा देश का कल्याण कर सकेगा ।

३ अगस्त १९४८

परिग्रह पाप है

संस्कृत में एक कहावत है 'बुभुक्षित न प्रतिभाति किञ्चित्' भूखे मनुष्य को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। हम रोगों को वेदनीय कहते हैं। क्षुधा भी एक रोग है। और यह भी वेदनीय है। दूसरे रोग तो छोटे-छोटे होते हैं और उनसे एक बार चिकित्सा करने पर मुक्ति भी पाई जा सकती है, लेकिन क्षुधा की बीमारी तो इतनी भयंकर और जटिल होती है कि रोज तीन-तीन बार इसकी चिकित्सा करने पर भी यह दूर नहीं होती जब तक क्षुधा रोग की पूरी चिकित्सा नहीं की जाय, तब तक मनुष्य को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है।

भूखे मनुष्य को यदि कोई सिनेमा-नाटक देखने ले जाये या उसे कोई धर्म का उपदेश दे तो क्या वह उसे रुचेगा ? अतः ऐसी स्थिति में उसे धर्म का उपदेश देने से पूर्व उसकी क्षुधा शान्त करने का उपाय करना चाहिये। क्योंकि वृष्ट पुरुष पर ही धर्म के उपदेश का असर हो सकता है, भूखे पर नहीं। स्वामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीर्थ भारत को छोड़कर यूरोप में उपदेश देने के लिये इसीलिये गये थे, कि वहाँ जनता भोगों से वृष्ट हो गई थी। अतः तब उन्हें धर्म के उपदेश की जरूरत थी। हिन्दू तो भूखा था और भूखमरी

की हालत में उपदेश करना निस्सार होता है, इसीलिये वे अन्य देशों में गये ।

गरीबी ऐसी चीज़ है, कि जिससे मनुष्य का तेज चला जाता है । यह जब तक दूर नहीं की जाय तब तक दूसरा कोई उपयोग या काम नहीं हो सकता है ।

दुनिया में अनेक भय हैं, पर सबसे बड़ा भय दो तरह का है—मृत्यु और भूख ।

मनुष्य चाहे जितना बलवान् हो, पर जब वह भूखो मरता हो तो उसे कमजोर के सामने भी नमना ही पड़ता है तब उसे दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है । अतः ऐसे मनुष्यों को उपदेश कब रुच सकेगा ? पानी का घड़ा जब पूरा भरा हुआ होगा तभी वह स्थिर रहेगा और हमारा प्रतिबिम्ब भी उसमें पड़ सकेगा । अस्थिर पानी में हमारा प्रतिबिम्ब कभी नहीं पड़ सकता है । इसी तरह हम दूसरे को उपदेश तो दे, पर उसका दिमाग स्थिर न हो तो हमारे ज्ञान का प्रतिबिम्ब उसमें नहीं पड़ सकेगा । अतः सर्व प्रथम गरीबी को दूर करने का उपाय करना चाहिये और इसके लिये स्वयं गरीबी स्वीकार करनी चाहिये । क्योंकि गरीबी ही गरीबी की रामवाण दवा है ।

भगवान् बुद्ध जब श्रावस्ती के वन में विचर रहे थे तब उन्होंने किसी से सुना कि यहाँ से ६० योजन दूरी पर एक गरीब ग्वाला रहता है । जो कि बड़ा जिज्ञासु हृदय वाला है । महापुरुष जो होते हैं, वे दूसरों के लिये दुःख उठाने में तनिक भी हिचकिचाते नहीं हैं । उनका शरीर ही दूसरों की सेवा करने के लिये होता है । इसलिये भगवान् बुद्ध ३० योजन चल कर भी उस ग्वाले को उपदेश देने के लिये गये ।

गवाला शाम को अपने बैलो को चरा कर घर आ रहा था । रास्ते में जब उसने यह सुना कि मेरे गाँव में भगवान् बुद्ध पधारे हैं तो वह शीघ्र अपने बैलो को लेकर घर आया और बिना कुछ खाये पीये ही भगवान् बुद्ध की सेवा में आ खड़ा हुआ । भगवान् बुद्ध ने जब यह सुना कि वह सारे दिन का भूखा है तो उन्होंने उसे उपदेश देने से पूर्व अपने एक शिष्य से कहा—क्या तुम्हारे पास कुछ भोजन बचा है ? शिष्य ने कहा—हाँ, कुछ बचा हुआ पड़ा है । तब भगवान् बुद्ध की आज्ञा से उस शिष्य ने वह भोजन उसे खिलाया और उसकी क्षुधा शान्त की भोजन कर लेने पर भगवान् बुद्ध ने उसे चार सत्य का उपदेश दिया, जिसे सुन कर वह भी उनके भिक्षु सभ में दाखिल हो गया । भिक्षुओं में जब इस बात की ऊहा-पोह होने लगी, कि भगवान् बुद्ध और किसी को तो अपने पात्र में से खिलाते-पिलाते नहीं हैं, तब फिर इसे क्यों भोजन कराया ? ऐसी चर्चा जब भगवान् बुद्ध ने सुनी तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा—भिक्षुओं! यह व्यक्ति उपदेश का तो पात्र था, लेकिन भूखा था । भूख की हालत में दिया हुआ उपदेश व्यर्थ जाता है, इसी लिये मैंने इसे उपदेश देने से पूर्व भोजन दिया था ।' आज भगवान् बुद्ध का यही उपदेश हमें भी लेना है । क्योंकि जब तक मनुष्य की भूख शान्त नहीं की जायगी तब तक उसे उपदेश देना व्यर्थ ही होगा । भूखा मनुष्य न तो धर्म ही कर सकता है और न धर्म का उपदेश ही सुन सकता है । हिन्दी में एक कहावत है—

भूखे भजन न होई गोपाला ।

यह लो अपनी कठी माला ।

सकृत मे भी कहा है—

‘बुभुक्षित किन्न करोति पापम्’

भूखा मनुष्य कौनसा पाप नही करता ? वह अपनी क्षुधा शान्ति के लिये बडे से बडा पाप भी कर सकता है । अत धर्मोपदेश देने से पूर्व हमे भी भगवान् बुद्ध की तरह पहले लोगो की क्षुधा शान्त करनी चाहिये ।

परिग्रह रखना पाप है, यह बात आज हम भूल गये हैं । आज तो जो जितना पैसे वाला होता है, उसे ही बडा समझा जाता है । जो जितना अधिक पैसे वाला होता है वह उतना ही बडा आदमी माना जाता है । बडे आदमी का मतलब ही आज अधिक परिग्रही हो गया है और वही आज पुण्यात्मा भी माना जाता है । भला यह कितनी विचित्र बात है, कि जिसने अपेक्षा कृत अधिक पाप इकट्ठा कर रक्खा है उसे ही आज पुण्यात्मा कहा जाता है । यह कैसी विरोधी मान्यता हमारे दिलो मे आज घर कर गई है ? पुण्य के ४२ भेदो मे क्या कही धन का नामोनिशान भी आता है ? तो फिर आप धनवानो को पुण्यात्मा किस आधार से माने बैठे हैं ।

सडक पर एक मोटर जा रही थी, जिसमें एक बडे सेठ बैठे हुए थे । उनके गले मे नीलम की कठी और हाथो मे सवा लाख की हीरे की अगूठी जगमगा रही थी । सेठ जी की आज्ञा से ड्राइवर मोटर को बडी तेजी से लेजा रहा था । अचानक सडक पर एक बालक मोटर के नीचे आ गया और वह वेहोश होकर गिर पडा । सेठजी आवेश मे आकर कहने लगे—साले, इन लोगो से यदि अपने छोकरे भी नही सम्हलते हैं तो वे पैदा क्यों करते है ? ऐसे लोगो पर तो केस चला देना

चाहिये । यह कह कर सेठजी ने अपनी मोटर आगे बढ़ा दी और वह बालक वही बेहोश पड़ा रहा । उसी समय वहाँ एक फटे हुए चिथड़ो वाला एक आदमी आया । उसने जब बच्चे को बेहोश देखा तो उसे उठाया और अपने फटे कपड़ो से हवा कर उसे होश में लाया । बताइये, अब पुण्यात्मा किसे कहना चाहिये ? क्या उस क्रोडीघज सेठ को या उस अकिचन फकीर को ?

पैसा मिलना कोई पुण्य नहीं है । मनुष्य जन्म मिलना पुण्य है । लेकिन आज तो पैसे को ही पुण्य कहा जा रहा है, जो कि बिल्कुल असत्य है ।

आज की स्थिति तो ऐसी हो गई है, कि जीवन निर्वाह के लिये पैसे की जरूरत नहीं, पर पैसे के लिये जीवन हो गया है । इसलिये इस परिग्रह को पाप कहा गया है । परिग्रह के आस-पास भी कई पाप लगे हुए रहते हैं, लेकिन जब तक मूल पाप को नहीं छोड़ा जाय वहाँ तक दूसरे पापों का अन्त नहीं आता है । हम मूल व्रतों को छोड़ कर दूसरों का पालन करे तो उससे क्या लाभ हो सकता है ?

एक दिन मैंने कहा था, कि भाड़ को पानी पिलाने के बजाय अगर कोई उसके फूल और पत्तों को पानी पिलाये तो वह भाड़ हरा नहीं रह सकेगा ? इसी तरह अगर आप मूल व्रतों को छोड़ कर बाह्य क्रियाएँ—व्रत पौषध आदि करे तो उनसे कोई विशेष लाभ थोड़े ही होने वाला है ? क्योंकि व्रत पौषध आदि तो उत्तरव्रत हैं । अतः जब तक हम मूल व्रतों को—अपरिग्रह को नहीं सोचेंगे तब तक हम धर्म रूपी वृक्ष को हरा नहीं रख सकेगे । अतः मूलव्रतों का—अहिंसा सत्य, अचौर्य,

ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का पहले पालन करना चाहिये । इनके पालन में ही दूसरे व्रतों की कीमत समाई हुई है ।

किसी के यहाँ पुत्र का जन्म हो तो यह खुशी की बात होती है लेकिन यदि किसी कुमारी कन्या के पुत्र हो तो यह शर्म की बात होगी । हम एक तरफ तो परिग्रह को इकट्ठा करते रहे और दूसरी तरफ धर्म क्रिया करते रहे तो यह भी वैसी ही शर्म की बात होनी चाहिये । आज अधिक पैसे वाला ही बड़ा समझा जाता है, लेकिन सच तो यह है कि जिसके पास जितना अधिक पैसा है वह प्रायः उतना ही अधिक पापी है । क्योंकि अधिकांश में पैसा असत्य, हिंसा और चोरी से ही इकट्ठा किया जाता है । अतः जो जितना अधिक पैसा इकट्ठा करता है वह उतना ही अधिक असत्य, चोरी और हिंसा का आचरण करता है । इसलिये अपेक्षाकृत वह दूसरों से ज्यादा पापी है । कोई यह कहे, कि मैं प्रामाणिकता से पैसा इकट्ठा करता हूँ, इसमें क्या पाप है ? ऐसे भाइयों को यह समझ लेना चाहिये कि उनकी प्रामाणिकता से उनको असत्य, चोरी और हिंसा का पाप तो नहीं लगता लेकिन फिर भी परिग्रह का पाप तो शेष ही रह जाता है । अतः इसे तो छोड़ना ही चाहिये । इसलिये जहाँ तक परिग्रह का त्याग नहीं किया जायगा वहाँ तक दूसरे सद्गुणों का असर नहीं हो सकता है ।

आज हमारी बहिने पाँच-पाँच उपवास करती हैं, पर उनकी तपस्या का असर क्यों नहीं होता है ? उनकी तपस्या से पूरा लाभ तो तभी हो सकता है, जब कि वे अपनी ५० साड़ियों में से ४० साड़ियाँ विधवा बहिनों को वाँट दे । तभी उनकी तपस्या असर करने वाली होगी । हमारा अपरिग्रहव्रत

भी तभी सफल होगा जब कि हम अपनी सम्पत्ति गरीबों को बाँट देंगे ।

शिवाजी महाराज एक बार सतारा के किले पर बैठे हुए थे, तब उन्होंने अपने गुरु समर्थ रामदास को हाथ में भोली लिये हुये घर-घर भिक्षा मागते हुए देखा । रामदास सचमुच समर्थ रामदास ही थे । बचपन में जब उनका लग्न हो रहा था और वे जब लग्न-मंडप में बैठे हुये थे, तब उन्होंने जैसे ही 'सावधान' शब्द सुना, वे सावधान हो गये और उससे ऐसे छूटे कि १२ वर्ष तक उनका कोई पता नहीं लगा । फिर तो वे सन्यासी हो गये और घर-घर भिक्षा माँगने लगे । शिवाजी ने जब उन्हें भिक्षा मागते हुये देखा तो अपने मन में सोचा—मेरे जैसे शिष्य का गुरु भी भिक्षा माँग रहा है ? क्या मैं अकेला ही उनकी इच्छा पूरी नहीं कर सकता हूँ ? जो वे घर-घर भिक्षा मागने जायँ । उन्होंने तत्क्षण एक चिट्ठी लिखी, और अपने नौकर को देते हुये कहा—जब रामदास आवे तो उनकी भोली में यह चिट्ठी डाल देना । यथा समय रामदास आये तो नौकर ने वह चिट्ठी उनकी भोली में डाल दी । उसमें लिखा था—'महाराज ! मैं अपना सारा राज्य आपको सौंपता हूँ । आप घर-घर जाकर भिक्षा मागना छोड़ दें ।' रामदास ने उसे पढ़ा और चुपचाप वहाँ से चल दिये । दूसरे दिन वे शिवाजी के पास आये और बोले—बेटा तुमने अपना सारा राज्य मुझे दे दिया है । बोल अब तू क्या काम करेगा ? शिवाजी ने कहा—महाराज, जो आपकी आज्ञा हो । मैं तो सेवा में सदा तैयार हूँ । रामदास ने कहा—यह मेरी भोली उठाओ और मेरे साथ भिक्षा माँगने चलो । यह सुन कर

शिवाजी बड़े विस्मित हुये, पर वचनबद्ध थे। अतः उन्होने भोली उठाई और रामदास के साथ चल पड़े रामदास ने उन्हें सारे गाँव में फिराया और अन्त में नदी के किनारे आकर सबके साथ भोजन कराया। भोजन के बाद रामदास ने शिवाजी से कहा—बेटा, तुमने अपना सारा राज्य मुझे दे दिया है, लेकिन अब मैं यह तुम्हें सौंपता हूँ। तुम यह राज-काज मेरा समझ कर करना और यह मेरा भगवा कपडा भी साथ रखना, जिससे तुम्हें अपने राज्य से वैराग्य-भाव आता रहेगा। महाराष्ट्र में आज भी उस भगवे भंडे का महत्त्व कायम है। शिवाजी ने रामदास के कथनानुसार ही राज्य चलाया और उसके मालिक नहीं, ट्रस्टी बन कर काम किया था। हमको भी आज अपने धन का मालिक नहीं, ट्रस्टी बन कर रहना चाहिये। तभी हम अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे।

४ अगस्त, १९४८

शाश्वत धन

पानी बहता न हो तो वह गदा हो जाता है, उसमे से बास (दुर्गन्ध) आने लग जाती है। हवा भी बहती न रहे तो खराब हो जाती है। बन्द मकान मे जो हवा होती है वह खराब हो जाती है। इसी तरह हमारा जीवन भी अगर सञ्चारित्र मे बहता हुआ न हो तो गदा हो जाता है। सडे हुए पानी की तरह उसमे से भी दुर्गन्ध आने लग जाती है। जिस मनुष्य का जीवन चारित्रहीन हो तो क्या आप उसके साथ बैठना पसद करेगे ? जिस तरह गदे पानी को कोई पीना नही चाहता है, उसी तरह चारित्रहीन मानव के पास भी कोई बैठना नही चाहता है। इसी चारित्र के पाँच अंगो का हमने यहाँ वर्णन किया है। अपरिग्रह उसी चारित्र का पाँचवा अंग है, जिसका कि हम यहाँ वर्णन कर रहे है।

परिग्रह यह सब पापों का मूल है। मूल को जब तक उखाडा नही जायगा तब तक डाली, फूल पत्ते आदि को उखाडा नही जा सकता है। अत मनुष्य को परिग्रह पर सर्व प्रथम नियंत्रण करना चाहिये। तभी वह दूसरे पापो से भी छुटकारा पा सकता है।

मनुष्य ने मिलिकयत (पू जी) एक ऐसा शब्द गढ़ लिया है और उसके आसपास ऐसा वातावरण बना दिया है, कि उससे मानव का सहसा छुटकारा नहीं हो सकता है ।

एक बार पशुओं का एक बड़ा भुड डकट्टा हुआ और उसमें उन्होंने 'मनुष्य मिलिकयत से बड़ा माना जाता है' इस विषय पर चर्चा की । उनमें से एक ने कहा—मानव भले ही मिलिकयत से बड़ा बना हो, लेकिन जब वह मिलिकयत के लिये जमीन खोदता है तो उसमें से क्या पाता है ? कोयला और तेल ही तो उसे मिलता है । अधिक गहरा खोदता है तो चमकता हुआ कोयला, जिसे वह हीरा कहता है, उसे मिलता है । वह दरिया में गहरा उतरता है तो मछलियों का पेट चीर कर उसमें से मोती निकाल लाता है । लेकिन वह इन सब मोती और हीरो के पाने में कितना पाप कर डालता है ? क्या इसका भी कभी उसने हिसाब लगाया है ? ऐसी मिलिकयत मनुष्य को ही मुवारक हो, हम पशुओं को उसकी जरूरत नहीं है ।

मनुष्य वासनाओं का गुलाम होता है वह दूसरो को भी इनका गुलाम बना देता है । जिसके पास मिलिकयत न हो वह उसे पशु तुल्य समझता है । लेकिन पशु कहते हैं, जो मिलिकयत वर्ग विग्रह का निमित्त बनती है, उसे यदि मनुष्य अपनी पू जी समझे, तो भले ही वह समझे, हमें तो ऐसी मिलिकयत नहीं चाहिये । इस प्रकार पशु तो उससे बच गये, लेकिन मनुष्य ने तो आज उसे ही अपना सर्वस्व समझ रखा है ।

भगवान् बुद्ध के दर्शनार्थ उग्र प्रधान आया

और उनसे कहा—भगवान् ! हमारे नगर में मिगार साहूकार बड़ा धनी है । उसके यहाँ अखूट धन-राशि का भण्डार है । भगवान् बुद्ध ने कहा—उग्र ! जिसको तुम धन कह रहे हो, वह सच्चा धन नहीं है । उसके पीछे तो कई तरह के भय लगे हुए हैं । चोर उसे लूट सकते हैं, अग्नि उसे जला कर खाक कर सकती है, और राजा उसका धन हरण कर सकता है । लेकिन मैं जिसको धन कहता हूँ, उसमें ये भय नहीं हैं । उग्र ने कहा—भगवान् ऐसा कौनसा धन है जिसका नाश नहीं होता है । भगवान् बुद्ध ने कहा—मेरा धन सात प्रकार का है । श्रद्धा, शील, लज्जा, अवृष्य, श्रुत, प्रज्ञा और त्याग ये सात प्रकार के धन ही सर्व श्रेष्ठ धन हैं । इनका कभी नाश नहीं होता है अतः यही मिलिक्यत बढ़ानी चाहिये । लेकिन मनुष्य आज सुख-गान्ति के बजाय दुःख ही बढ़ाता जा रहा है । पशुओं ने कहा—मानव रोज रोज हीरा-मोती बढ़ाता जा रहा है, लेकिन इसके साथ वह रोज-रोज भूखमरी भी बढ़ाता जा रहा है । इसलिये वह सुख नहीं दुःख ही बढ़ा रहा है । तब भगवान् बुद्ध ने कहा—पहली मिलिक्यत दुःख बढ़ाने वाली है और दूसरी सुख देने वाली । अतः पहली मिलिक्यत छोड़ कर मनुष्य को दूसरी मिलिक्यत बढ़ानी चाहिये ।

भगवान् बुद्ध ने सात प्रकार का धन बताया और उनमें सब से पहला धन 'श्रद्धा' को कहा । अब देखना यह है कि हमारे पास यह धन है या नहीं ? आज की श्रद्धा हमारी सच्ची श्रद्धा नहीं है । श्रद्धा यानी दृढ़ विश्वास । जैसे आज हमें यह विश्वास और श्रद्धा है कि अग्नि में हाथ डालने से हाथ जल जाता है और सर्प के काटने से मनुष्य मर जाता है, वैसे ही

हमको यह भी श्रद्धा होनी चाहिये कि राग और द्वेष, विषय और कषाय मनुष्य को मार डालते हैं, अतः इनसे भी बचकर रहना चाहिये । लेकिन आज के जीवन से यह सिद्ध होता है कि हमको इन पर विश्वास नहीं है ।

श्रद्धा एक ऐसा तत्त्व है, कि मानव कितना भी बुद्धिशाली क्यों न हो, पर श्रद्धा के अभाव में उसका जीवन विपरीत दिशा की ओर ही गति करेगा ।

यूरोप में माइकेल एंजिलो नामक एक चित्रकार था । उसकी चित्रकला बड़ी लोकप्रिय थी । उसकी लोक प्रियता को देखकर एक दूसरे चित्रकार को उससे ईर्ष्या हुई । उसने सोचा—लोग मेरा भी गुणगान क्यों नहीं करते हैं ? क्या मैं चित्रकार नहीं हूँ ? एक बार एक ऐसा चित्र बनाऊँ कि जिससे लोग माइकेल एंजिलो को तो भूल लायें और मैं ही लोगों की जबान पर चढ़ जाऊँ । यह सोचकर उसने एक स्त्री का चित्र बनाना शुरू किया । उसने देश-विदेश घूम-घूमकर सुन्दर स्त्रियों को देखा और उनके सुन्दर-सुन्दर अवयवों को देखकर अपने चित्र में उन्हें उतारा । जब चित्र पूरा हो गया तो वह उसकी सुन्दरता का पता लगाने के लिये कुछ दूर जाकर उसे देखने लगा । चित्र में उसे कुछ कमी दिखाई देने लगी । लेकिन कमी क्या थी ? यह वह नहीं समझ सका । एक दिन माइकेल उसी रास्ते से जा रहा था । जब उसकी नजर उस चित्र पर पड़ी तो उसे वह चित्र बहुत सुन्दर लगा । लेकिन उसमें जो कमी रह गई थी वह उसे तत्काल याद आ गई । इसलिए वह उस चित्रकार के घर में गया और उससे कहा—भाई, तुम्हारा चित्र तो बड़ा सुन्दर है, पर उसमें एक कमी रह गई है । चित्र-

कार ने कहा—कमी तो मुझे भी लगती है, पर क्या कमी है ? यह नहीं मालूम होती । माईकेलो ने कहा—तुम जरा अपनी तूलिका दो, मैं इसे ठीक कर देता हूँ । चित्रकार ने कहा—नहीं भाई, कही तुम मेरा चित्र विगाड दोगे तो मेरी सारी मेहनत ही वेकार हो जायगी । माईकेल ने कहा—तुम जरा अपनी तूलिका तो दो । मैं तुम्हारा चित्र खराब नहीं होने दूँगा । चित्रकार ने अपने चित्र की आँखों में काली बिन्दी लगाना छोड़ दिया था, माईकेल ने दोनों ही आँखों में दो टिपके लगा दिये । फिर तो वह चित्र बोलता हुआ नजर आने लगा । तब उस चित्रकार ने माईकेल से पूछा—भाई, तुम्हारा नाम क्या है ? माईकेल ने कहा—भाई, मेरा नाम माईकेल है तब तो उस चित्रकार ने माईकेल से क्षमा मागी और उससे कहा—भाई, वस्तुतः तुम्हीं सच्चे कलाकार हो । मैंने तुम से ईर्ष्या कर बुरा ही किया । बन्धुओ ! हमारे जीवन में भी श्रद्धा का स्थान आँख की काली कीकी जैसा है । जैसे आँख हो, पर उसमें काली कीकी न हो तो आँख होते हुए भी कुछ दिखाई नहीं देता है, वैसे ही श्रद्धा के बिना जीवन भी सुनसान होता है । श्रद्धा के बिना कोई काम पूरा नहीं हो सकता है । आज हम डाक में पत्र डालते हैं, और तीन दिन के बाद वह अमुक पते पर पहुँच जायगा, ऐसा हमें विश्वास होता है । बैंक में रुपये जमा करा देने पर भी हमें यह श्रद्धा होती है, कि जब चाहेगे तब वे हमें वापिस मिल जायेंगे । उसी तरह हमें यह श्रद्धा भी अवश्य होनी चाहिये कि अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य का यदि हम पालन करते हैं तो इनका फल भी हमें मिलेगा ही । इसमें शका नहीं होनी चाहिये । लेकिन आज हमारे जीवन में श्रद्धा

नहीं है। इसीलिए दो पैसे के खातिर भी हम अपने अनमोल सत्य को बेच देते हैं। हमारे शास्त्रों में भी कहा है—'सद्धा परम दुल्लहा' श्रद्धा बड़ी दुर्लभ है और वही सच्चा धन है। लेकिन आज हमें इस धन पर विश्वास कहाँ रहा है ?

भगवान् बुद्ध ने जो दूसरा धन बताया है, वह है शील। शील यानी सदाचार, जीवन का अच्छा आचरण। इसमें सत्य, अहिंसा ब्रह्मचर्य, मादक पदार्थों का त्याग आदि सभी आजाते हैं। मनुष्य चोरी करे या व्यभिचार करे तो उसे सदाचारी नहीं कहा जा सकता है। अतः शील के विशाल अर्थ को समझ कर इसका पालन करना चाहिये। यह मनुष्य का दूसरा शाश्वत धन है।

तीसरा धन है—लज्जा। अर्थात् खराब काम करते हुए मनुष्य को शर्म आनी चाहिये। यह लज्जा तीसरा धन है।

चौथा है अवतृप्य यानी लोकापवाद का भय। खराब काम करते समय मनुष्य को यह भय होना चाहिये कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँ जिससे कि लोग मेरी निन्दा करे। लोकापवाद अच्छे काम करने पर भी होता है और बुरे काम करने पर भी। लेकिन मनुष्य को दोनों ही अवस्था में यह सोचना चाहिये, कि मैं जो करता हूँ वह ठीक है या नहीं ? अगर ठीक है तो फिर लोकापवाद के भय से घबराना नहीं चाहिये और अपना काम करते जाना चाहिये।

जर्मनी के एक बड़े तत्त्ववेत्ता के पास एक आदमी आया और बोला—भाई, तुम्हारी साधना की तो लोग बड़ी निन्दा करते हैं। अतः तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते ? तत्त्ववेत्ता ने अपने सिर पर हाथ फिराते हुए कहा—भाई, कुदरत ने मुझे

दिमाग ही दिया है, उसके बजाय यदि उसने मुझे खूटी दी होती तो मैं दूसरे के अभिप्राय पर भी लटक जाता। दुःख है कि मुझे वह रूप नहीं मिला। मुझे तो विचार-शक्ति मिली है, अतः सारासार का निर्णय तो मैं ही कर सकता हूँ। स्वामी विवेकानन्द ने भी एक बार कहा था—दुनिया भले ही तुम्हारे अच्छे काम की निंदा करे, पर तुम उसकी कुछ भी परवाह मत करो और अपना काम किये जाओ। यह लोकोपवाद चौथा धन है।

पाचवा श्रुत धन है—यानी चाहे जिस प्रसंग में भी ज्ञान का सन्तुलन कम ज्यादा नहीं होने देना और विवेक को, सदा क्रायम रखना श्रुत है, दूसरे की भलाई के लिये क्या करना चाहिये? यह सोचना श्रुत है। श्रुत का अर्थ केवल बाह्य शास्त्रों को याद कर लेना या बिना समझे बूझे ही बोलते जाना मात्र ही नहीं, पर विवेक को सतत जागृत रखना श्रुत है। दूसरों की सेवा में सुख है—इसको याद रखना श्रुत है। यही श्रुत धन है।

छठा धन है प्रज्ञा अर्थात् बुद्धि। आपत्ति के समय में बुद्धि को जागृत कर प्राप्त सकट से छुटकारा पाना प्रज्ञा है।

सातवा धन है त्याग। उपरोक्त सब धन हो, पर स्वार्थ-त्याग की भावना न हो तो कोई भी वस्तु उपयोगी नहीं हो सकती है। जब तक मनुष्य त्याग का आचरण नहीं करेगा तब तक किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। त्याग के बिना गांधीवाद या समाजवाद कोई भी वाद क्यों न हो, किसी से भी कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिये भगवान् बुद्ध ने आखिरी धन त्याग को कहा है। इसके बिना कोई भी सिद्धान्त

न तो जीवन में उतारा जा सकता है और न दूसरो का कल्याण ही किया जा सकता है ।

श्रद्धा भी त्याग से ग्रहण की जा सकती है । त्याग के बिना कुछ भी सारयुक्त नहीं है । अतः भगवान् बुद्ध ने त्याग को आखिरी धन कह कर उसकी महत्ता बताई है । उक्त सात प्रकार के धन ही शाश्वत धन हैं, दूसरे सब नाशवान् जड़ धन है । शंकराचार्य ने कहा है -

अर्थमन्र्थ भावय नित्यम्

अर्थ को अनर्थकारी ही समझो । दुनियाँ की मिलकतो ने जितने अनर्थ आज तक किये हैं, उतने दुसरो ने नहीं किये हैं । शंकराचार्य का यह वाक्य बड़ा ही सारयुक्त है । अतः भगवान् बुद्ध ने उग्र से कहा—हे उग्र ! अगर तू अपना कल्याण चाहता है तो ऐसे अनर्थकारी धन का त्याग कर और मेरे इस शाश्वत धन को ग्रहण कर । इससे तू अपना इहलोक और परलोक दोनों को सुधार सकेगा । हम भी अगर इन शाश्वत धन-सम्पत्ति का सग्रह करेगे तो अपना जीवन सुखी बना सकेंगे ।

५ अगस्त, १९४८

परिग्रह के नये रूप

डाक्टर यो कहते हैं कि हमारे शरीर में भले ही कितनी बीमारियाँ हों, पर जब तक अपना हृदय मजबूत हो, तब तक उस मनुष्य को किसी तरह का भय नहीं रहता। लेकिन यदि व्याधि न हो और हृदय कमजोर हो तो उस मनुष्य का जीवन खतरे में रहता है। हमारे जीवन में भी चारित्र्य हमारा हृदय है। मनुष्य भले ही धनवान् या विद्वान् हो, पर उसका चारित्र्य रूपी हृदय सुरक्षित न हो तो उसकी जिन्दगी भी खतरे में समझनी चाहिये। अतः जैसे हमारे शरीर में हृदय का स्थान महत्वपूर्ण है, वैसे ही हमारे जीवन में चारित्र्य का स्थान भी महत्वपूर्ण है। इस चारित्र्य के पाँच अंग हैं, जिनको अन्य धर्मों ने भी अहिंसा 'सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यमपरिग्रह' के नाम से माने हैं। अपरिग्रह उस चारित्र्य का पाँचवाँ अंग है, जिसका अर्थ है जड़ वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। यों तो हमारा शरीर भी जड़ है और इसको चलाने के लिये दूसरी जड़ वस्तुओं की भी जरूरत रहती है, लेकिन जीवन पूर्ति के हद तक ही, इससे अधिक का संग्रह करना परिग्रह है।

'मानव आज धन को नहीं खा सका है, पर धन मनुष्य को खा गया है। क्या धन हमारी मनुष्यता हजम नहीं कर गया है? इस धन से जब तक दूर नहीं रहा जाय तब तक अहिंसा सत्य आदि का पालन नहीं किया जा सकता है। अतः जहाँ

तक जीवन में परिग्रह रहेगा वहाँ तक अहिंसा सत्य और अचर्य की बुनियाद नहीं डाली जा सकेगी। क्योंकि इनका पाया ही अपरिग्रह है। अपरिग्रह के पाये के बिना अहिंसा और सत्य का महल कदापि नहीं बनाया जा सकता है।

अन्याय और हिंसा से जो चीज इकट्ठी की जाती है उससे हमारी बुद्धि ही नहीं बिगडती, जिसके पास भी वह जाती है उसकी बुद्धि भी बिगड जाती है, लाभ तो उससे कुछ होता ही नहीं है।

— एक अब्बु-अब्बास नामक मुसलमान भाई था, जो बड़ा सीधा-सादा जीवन व्यतीत करता था। वह टोपियों को सीकर अपना गुजारा चलाता था। रोज वह एक टोपी सीकर दो पैसे लेता था, जिसमें से एक पैसा तो वह दान में देता था और दूसरे पैसे से अपना गुजारा कर लेता था। वह जमाना ही ऐसा था कि उस समय एक पैसे में भी गुजारा चल जाता था अब्बु अब्बास जब अपनी एक टोपी बेच देता था तब वह दूसरी टोपी बनाता और उससे भी वह दो पैसे लेता था। जिसमें से एक पैसा दान में दे देता और दूसरे से अपना निर्वाह करता। ऐसा वह रोज-रोज किया करता था। बन्धुओं, वह जाति से तो मुसलमान था, पर क्या उसे अपरिग्रही नहीं कहा जायगा? इतना तो कहना ही पडेगा कि उसे हमारे अपरिग्रह व्रत का ज्ञान था। उसका एक दूसरा सवधी बड़ा धनवान था। उसने अपना सारा धन अनीति से संग्रह किया था। लेकिन था वह बड़ा जिज्ञासु। एक दिन वह अब्बु अब्बास के पास आया और बोला—भाई, मुझे कुछ रुपयो का दान करना है, अत जिन्हे तुम कहो, उन्ही को

मैं यह दान दूँ। अब्बु अब्बास ने कहा—भाई, तेरा विचार तो अच्छा है, लेकिन तेरा यह पैसा अनीति का है अनीति का पैसा जिसके पास होता है वह उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट करता है और जिसके पास जाता है उसकी बुद्धि भी बिगाड़ देती है। मेरी इस बात पर अगर तुमको विश्वास नहीं आता हो तो भले ही तुम अपने रुपयो का दान दो, लेकिन फिर उसका परिणाम अवश्य देखना। वह पुरुष अब्बु अब्बास की बातें सुन कर बाजार में आया और वहाँ उसने एक गरीब अन्धे भिखारी को एक मोहर दान में दी। अन्धे भिखारी ने उससे शराब पी और वेश्या के यहाँ जाकर उसको खर्च कर दिया। बन्धुओ, शकराचार्य ने जो यह कहा है—‘अर्थमनर्थ भावय नित्यम्, बिल्कुल यथार्थ कहा है। ऐसा अनर्थकारी धन जिसके पास होता है। उसकी बुद्धि तो बिगाड़ता ही है, साथ ही जिसके पास जाता है उसकी बुद्धि भी बिगाड़ देता है। जब उस पुरुष ने उस अन्धे भिखारी के काम को देखा तो उसने अब्बु अब्बास के पास आकर कहा—भाई, तुमने बिल्कुल ठीक बात कही थी। मेरे पैसे ने दूसरे की भी बुद्धि खराब ही की। तब अब्बु अब्बास ने उसे अपना एक पैसा दिया और कहा—लो, अब इसे तुम किसी गरीब को देना और फिर देखना कि वह क्या करता है? वह पैसा लेकर बाहर निकला तो चलते, चलते एक ऐसे भूखे पुरुष को देखा, जो एक मरे हुए पक्षी को देख कर खाने की सोच रहा था। जब उसने वह पैसा इस भूखे पुरुष को दिया तो वह बड़ा खुश हुआ और बोला—भाई, ईश्वर तुम्हारा भला करे। मैं तो अभी इस मरे हुए पक्षी को खाने की सोच रहा था, पर अब इस पैसे से चने लेकर खाऊँगा

और भविष्य में मजदूरी करके जीवन-निर्वाह करूँगा। जब उसने यह बात भी अब्बु से अनकर कही तो अब्बु अब्बास ने कहा—अन्याय और अनीति का पैसा जहाँ भी जाता है अन्याय और अनीति ही पैदा करता है।

आज हम भी अपनी अनीति का पैसा छोड़ कर चले जाते हैं। लेकिन उसका प्रभाव हमारी सन्तान पर कैसा पड़ता होगा, इसका भी क्या कभी विचार किया है? लाभ लोभ प्रजायते” लाभ से लोभ बढ़ता ही है। अतः हमारा यह पैसा हमारे लिये तो दुःखदायी होता ही है,, पर जिसको दिया जाता है उसका भी नाश करता है। इसीलिये शास्त्रकारों ने कहा है—“लोभो सब्ब विणासणो” लोभ सबका विनाशकारी है। अतः परिग्रह का त्याग करना सबसे पहले आवश्यक है। जरूरत से ज्यादा का त्याग करना ही परिग्रह है।

जड़ वस्तुओं का संग्रह करना तो परिग्रह है ही, साथ ही साथ साम्प्रदायिकता और राष्ट्रीयता का पूजन भी एक तरह का परिग्रह ही है। यह मेरा सम्प्रदाय है और साधु ही पूजनीय है, ऐसा समझना भी परिग्रह ही है। साम्प्रदाय भेद ही एक नहीं अनेक हो, पर साम्प्रदायिकता हमारे में नहीं होनी चाहिये। जहाँ पक्षपात है वही पक्षघात भी है, जो एक न एक दिन मरणासन्न कर ही देता है। अतः ऐसा पक्षपात होना भी परिग्रह है।

आज जैसे हमारे समाज में धन का परिग्रह है वैसे ही इस साम्प्रदायिकता का भी परिग्रह घर कर गया है। इसको दूर करने के लिये भगवान् ने स्याद्वाद का मार्ग बतलाया है। उन्होंने कहा है—तुम सबको अपनी दृष्टि से ही नहीं, उनकी

दृष्टि से भी देखो । तुम्हारे माता-पिता तुम्हारे लिये पूज्य हैं, पर वे ही दूसरो के लिये भी पूज्य हो, यह कैसे कहा जा सकता है ? तुम्हारे नियम तुम्हारे लिये ठीक हो, पर वे ही दूसरो के लिये भी उपयोगी हो, यह कोई नियम नहीं है । कोई स्वाध्याय से अपनी आत्म शुद्धि करे, पर दूसरा माला फिरा कर भी शुद्धि कर सकता है । अतः साम्प्रदायिकता का परिग्रह भी नहीं रखना चाहिये ।

आज रूस की राजधानी मास्को की दीवारों पर लिखा हुआ है कि "जनता के लिए धर्म अफीम की गोली के समान है ।" क्या सचमुच धर्म अफीम की गोली है ? धर्म नहीं, पर धर्म के नाम पर फैली हुई साम्प्रदायिकता वस्तुतः अफीम की गोली हैं । धर्म बुरा नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर होने वाला लड़ाई भगडा बुरा है । धर्म के रूप अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य आदि को कोई खराब नहीं कहता है । सब इनको किसी न किसी अर्थ में मानते ही हैं । लेकिन इनके नाम पर होने वाली साम्प्रदायिकता बुरी है—जहर है । वह अफीम की गोली है । अतः धर्म का नहीं, पर उसका त्याग करना चाहिये ।

राष्ट्रीयता भी इसी तरह का एक परिग्रह है । अपने राष्ट्र के कल्याण के लिये जैसे चाहे वैसे कुकर्म कर सकते हैं, ऐसा मानना भी परिग्रह है । धर्म का परिग्रह अगर अफीम है तो राष्ट्रीयता का परिग्रह शराब है आज अणुबम की जो सृष्टि हुई है वह इसी राष्ट्रीयता के परिग्रह से हुई है । मनुष्य का ध्येय केवल अपने राष्ट्र के लिये ही नहीं होना चाहिये पर उसमें विश्व-बधुत्व की कल्याणकारी भावना का समावेश होना चाहिये । अतः अपने देश के कल्याण के लिये दूसरो का

अनर्थ करना भी परिग्रह है ।

किसी के पास पैसे का परिग्रह न हो, पर साम्प्रदायिकता का या राष्ट्रीयता का परिग्रह हो तो वह अपना कल्याण नहीं कर सकेगा । अतः पैसा के परिग्रह के साथ-साथ जब हम साम्प्रदायिकता और राष्ट्रीयता के परिग्रह से भी अलग होंगे तभी हम अपना कल्याण कर सकेंगे ।

प्रायः देखा यह जाता है कि जिनके पास पैसा नहीं होता वे अपने को अपरिग्रही समझ लेते हैं । लेकिन उनका यह समझना ठीक नहीं है । पैसे नहीं होने से कोई अपरिग्रही नहीं कहा जा सकता है । जब तक हृदय से धन-प्राप्ति की कामना दूर न हो तब तक परिग्रही होते हैं । धनवान तो अपना धन तिजोरी में रखते हैं पर गरीब का धन उसके हृदय में रहता है । अतः जब तक इच्छाओं का अन्त न हो जाय, तब तक वह परिग्रही ही कहा जायगा । इस प्रकार चारों तरफ से विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं, कि धन का संग्रह न करना, दूसरों के प्रति असहिष्णुता न रखना, स्याद्वाद का अनुगमन करना, यानी 'ही' के बदले 'भी' का प्रयोग करना और अपने देश का ही नहीं सबका भला सोचना ही अपरिग्रह व्रत है । ऐसी त्रिविध कल्याण-भावना जब हमारे हृदय में होगी तभी हम अपरिग्रह का पालन कर सकेंगे । और अपना जीवन स्थिर रख सकेंगे । अपरिग्रह हमारे पूर्वोक्त चार व्रतों की दीवारों का पाया है । अतः इस अपरिग्रह पर यदि हमारे समाज का जीवन आश्रित होगा तो हम इस दुनिया में टिके रह सकेंगे और दीर्घजीवी बनकर जन-कल्याण कर सकेंगे ।

शान्ति कहाँ है ?

दुनिया में हर एक मनुष्य या प्राणीमात्र शान्ति चाहता है। वह शान्ति के लिये अथक प्रयत्न करता है। सुख के लिये वह कोई कसर उठा नहीं रखता है। लेकिन वह सुख है कहाँ और मिलता कैसे है ? यही हमें विचारना है। सुख और शान्ति को पाने के लिये, हमारे इतने प्रयत्न होने पर, हमको सुख मिला क्यों नहीं ? इसका यही कारण है कि शान्ति कहीं है ? यह हम जानते नहीं हैं। कई एक जड़ बुद्धि वाले मनुष्य पैसों में सुख समझते हैं। लेकिन उसको इकट्ठा करने पर भी उन्हें सुख नहीं मिलता। कोई सत्ता में शान्ति समझते हैं पर सत्ता पाकर भी उन्हें शान्ति नहीं मिलती। इस प्रकार मनुष्य बाह्य वस्तुओं में सुख की खोज करता है, लेकिन उसे वह मिलता नहीं है। अन्ततः वह उससे वंचित ही रहता है। सच है, जो वस्तु मनुष्य के हृदय में रहती हो वह भला बाहिर की वस्तुओं में मिल भी कैसे सकती है ?

एक गरीब बुढ़िया अपनी भोपड़ी में रहती थी। वह इतनी गरीब थी कि उसके पास दीपक जलाने के लिये भी तेल नहीं था। एक दिन जब वह अंधेरे में बैठ-बैठ अपनी धोती सी रही थी तो सीते-सीते उसकी सुई नीचे गिर पड़ी। अंधेरा होने से उसको वहाँ अपनी सुई नजर नहीं आई। तब वह अपनी

भोपडी से निकल कर म्यूनिसिपैलिटी के लैम्प के नीचे गई और वहाँ वह अपनी सुई खोजने लगी। इतने में उधर से एक भला आदमी निकला। उसने बुढिया से पूछा—मा जी, तुम यहाँ क्या ढूँढ रही हो ? बुढिया ने कहा—मेरे घर में सुई खो गई है, लेकिन वहाँ रोशनी नहीं होने से मैं यहाँ ढूँढ रही हूँ। आदमी ने कहा—माजी, तुम्हारी सुई तो तुम्हारे घर में गिरी है, यहाँ ढूँढने से कैसे मिलेगी ? बघुओ ! जैसे बुढिया भूल कर रही थी वैसे ही हम भी आज भूल कर रहे हैं। जो सुख हमारे भीतर ही है उसे हम बाहिर ढूँढ रहे हैं। तब वह कैसे मिल सकता है, यदि हमें शान्ति का अमृतपान करना है तो सद्गुरुगो की गिरिमालाओ के पास जाना ही चाहिये। वह शान्ति का अमृत धन, सत्ता या विषय-विलास में नहीं है।

हम किसी पर क्रोध करें तो उससे पहले अपने को ही दुःख होता है। जो आग दूसरो को जलाती है, उसे अगर हम अपने हाथों में लेकर दूसरे पर फेंके, तो दूसरो का जलाने से पहले वह हमारे ही हाथ जलायेगी। इसी तरह विषय-कषाय आदि दूसरो को तो दुःख पीछे देते हैं पर उससे पूर्व हम को ही दुःखी करते हैं।

हमारे सुख या शान्ति का भरना धन में नहीं है। शान्ति का निर्मल जल तो अपने हृदय में ही होता है। प्रमोद आदि सद्गुरुगो से ही मनुष्य उसका पान कर सकता है और अपना जीवन उन्नत एवं सुखी बना सकता है। मानव की आकृति होने पर भी यदि उसमें सद्गुण न हों, तो उसे मानव नहीं शैतान समझना चाहिये। सद्गुरुगो के विकसित होने पर ही मानव अच्छे से अच्छा बन सकता है और अपने चरम ध्येय तक पहुँच

सकता है। अंग्रेजी में कहा है—‘भलाई का बदला बुराई से देना हैवानियत है। इसमें पाशविकता या पैशाचिकता समाई हुई रहती है।’ तो फिर मानवता किसका नाम है ? इसका उत्तर यह है, कि जो बदला भी भलाई से लेता हो, लेकिन जो बुराई का बदला भी भलाई से देता हो, वह दिव्यत्व है। इसी में ईश्वरत्व का अंश भी छिपा हुआ रहता है। भगवान् महावीर को सगम ने कैसे भीषण कष्ट दिये थे ? भगवान् महावीर ने उन कष्टों को तो सहन किया ही था, लेकिन इसके फलस्वरूप सगम को कितना कष्ट उठाना पड़ेगा, यह सोचते हुए वे रो भी पड़े थे। सगम के दिये हुए कष्टों को वे हसते-हसते सह गये, पर भविष्य में होने वाले सगम के कष्टों को वे नहीं देख सके। उनकी आँखों से बरबस आँसू निकल ही पड़े। यही ईश्वरत्व है। ईशु ख्रिस्त को जब मूली पर लटकाया जा रहा था, तब उसने कहा था—

Oh ! father forgive them, they do not know what they do.

‘हे ईश्वर ! तू इन लोगों को क्षमा कर। इन्हें अपने कर्मों का भान नहीं है। तू इनके गुनाहों को माफ करना।’

इस प्रकार बुराई का बदला भी भलाई से देना दिव्यत्व कहा जाता है और यही ईश्वरत्व का अंश भी है। मानवात्मा में जब यह दिव्यत्व समा जाता है तब वह परमात्मा बन जाता है।

पत्थर फेंकने पर भी वृक्ष हमें फल ही देता है। एकेन्द्रिय वृक्ष का भी जब यह हाल है तो फिर पचेन्द्रिय मानव का यदि कोई बुरा करे तो बदले में उसे कितनी भलाई करनी

चाहिये ? बुराई करने पर भी जो भलाई करता है वही ईश्वरत्व को प्राप्त कर सकता है । रूप से मानव होते हुए भी यदि हममें सदगुण न होंगे तो हम मानव नहीं, दानव ही कहे जायेंगे ।

मनुष्य आकृति से जन कहेंते हैं । लेकिन सदगुणों से सज्जन, और अधिक गुणों का उपार्जन करने पर वे महाजन बनते हैं, तथा दुर्गुणों के होने पर दुर्जन भी बनते हैं । अब हमें देखना यह है, कि आज हम जन से सज्जन और महाजन बनने के बजाय कहीं दुर्जन तो नहीं बन रहे हैं ? लेकिन सज्जन और महाजन तो उसे कहते हैं जो बुराई का बदला भी भलाई से देते हैं । कई मनुष्य तो ऐसे भी होते हैं जो भलाई करने पर भी बुराई करते हैं । उन्हें जन कहे या दुर्जन ? जैसे कोई मनुष्य सीढियों पर चढ़ कर खड़ा हो तो उसे ऊपर या नीचे जाना ही होगा । वहाँ वह नहीं रह सकता है । इसी तरह हम भी जन की सीढ़ी पर खड़े हैं । ऊपर चढ़ेंगे तो सज्जन बनेंगे, नहीं तो दुर्जन होंगे ही । घड़ी का काटा जैसे चाबी देने पर रुकता नहीं है और काल का चक्र सदा चलता रहता है रुका नहीं रहता, उसी भाँति मानव की गति भी रुकी नहीं रहती । अगर वह ऊँचा चढ़ता है तो सज्जन बनता है, अन्यथा दुर्जन तो होगा ही । क्योंकि मानव की गति तो जब तक सास है तब तक होने की ही है अतः उत्थान नहीं तो पतन अवश्यम्भावी होगा ही ।

हम लोगों को आज सब तरह के साधन सहज ही प्राप्त हुए हैं अमेरिका के लोगों को तो मीलों घूमने पर सदगुरु के दर्शन होते हैं । लेकिन हमें यह सहज ही मिले हैं । इन

सहज ही मिले हुए साधनों का उपयोग कैसे करे ? यह समझ लेना आवश्यक है। तभी उनसे पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सकता है।

विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर जब चीन गये थे तब उनका वहाँ बड़ा आदर-सत्कार किया था। चीन के लोगो ने भारतीय ब्राह्मण का अध्ययन किया था और उससे उन्हें जो अनुभव हुआ, उसके आधार से उन्होंने कवीन्द्र रवीन्द्र से कहा—‘तुम्हारे देश के मानव कभी चोरी नहीं करते है, लड़ते नहीं हैं, हिंसा नहीं करते है, झूठ नहीं बोलते है, अहा ! तुम्हारे देश के मानव कितने पवित्र होंगे ? यह सुनकर रवीन्द्र की आँखो मे से आँसू निकल पडे थे। उन्होंने कहा था—‘भाई हिन्द देश जैसा तुम कह रहे हो वैसा आज नहीं रहा है। मेरे देश के मानव आज झूठ भी बोलते हैं, और चोरी भी करने है और दुराचार भी करते है।’

बन्धुओ, जिस देश के प्राचीन शास्त्रो को पढ़ कर मनुष्य इस तरह का उच्च विचार करता है, उस देश के लोग अगर इन सहज ही मिले हुए साधनों का सदुपयोग नहीं करे, तो यह कैसी विस्मयजनक बात होगी ? क्या यह चिन्तामणि रत्न को काँच का टुकड़ा समझकर फेंक देने जैसी बात नहीं है ? अतः हमे यह सदा याद रखना चाहिये की हम जन से सज्जन और महाजन बने। बुराई करने वाले का भी भला ही करे। किसी ने हमे गाली भी दी तो उससे हमारा क्या नुकसान होने वाला है ? नुकसान तो उसी को हुआ जिसने हमे गाली दी। अतः यदि हम जन से सज्जन बनना चाहते हैं तो हमे गाली देने वाले को भी आशीर्वाद ही देना चाहिये।

बाइबल मे कहा है—Bless them, those curse you, जो तुम्हे शाप दे, उसे भी तुम आशीर्वाद दो । 'Love your enemies' 'तुम अपने शत्रु से भी प्रेम करो ।' यही आदर्श हमारे 'मिन्नि मे सव्व भूएसु' मे अंकित किया गया है । यदि हमारे साता वेदनीय कर्म का उदय होगा तो क्या किसी के शाप देने पर भी बुरा हो सकेगा ? और यदि असाता का उदय होगा तो क्या वह किसी से टाला जा सकेगा । हमारे हृदय मे ऐसा दृढ विश्वास होगा तो हम जन से सज्जन बन सकेगे । लेकिन आज ऐसी दृढ श्रद्धा कहाँ है । श्रद्धा होती तो आज हम बुरे के साथ भी भला ही करते होते । अनार्यों ने भी जब यह कहा है कि 'तुम्हारे साथ जो बुरा करे उसका भी तुम भला करो ।' तो फिर अपने को जो आर्य कहते हैं उनको तो उससे भी ऊपर उठना चाहिये । तभी उनका आर्य कहना और होना सार्थक है । यदि हम भला नहीं कर सकें तो बुराई के बदले बुरा तो नहीं करे, किसी का नुकसान तो नहीं करे । हमारी तरफ से किसी का कल्याण हो या न हो, पर हमारी तरफ से किसी को कष्ट नहीं हो—ऐसी भावना तो जरूर होनी चाहिये । यही जन की कोटि है । मनुष्य महाजन या सज्जन न बने, पर उसे 'जन' तो बने रहना चाहिये । जन से दुर्जन की कोटि मे तो नहीं जाना चाहिये ।

हमे आज इतने साधन मिले हैं । पुण्यशाली मनुष्यों को जो साधन मिलते है वे आपको मिले हैं । इनका सदुपयोग कर जब हम जन की कोटि से महाजन और सज्जन की कोटि मे पहुचेंगे तभी वास्तविक शान्ति और सच्चे जीवन-सुख को प्राप्त कर सकेंगे ।

सम्यक्-चारित्र

एक मकान का पाया बहुत गहरा और मजबूत हो, दीवारें चौड़ी और संगीन हो, रंग-रोगन सुन्दर किया गया हो, चारों तरफ खिडकियाँ (भरोखे) बहुत हो, पर ऊपर की छत न हो तो ? सब सुन्दर और मजबूत हो, पर जैसे छत के बिना सारा मकान बेकार होता है, वैसे ही आचार के बिना—सम्यक् चारित्र के बिना ज्ञान भी व्यर्थ होता है। ज्ञान की दीवार भले ही बड़ी मजबूत और गहरी हो, पर आचार की छत न हो तो वह बेकार होती है—व्यर्थ होती है। रावण बड़ा बली था, पराक्रमी था। उसके बल के सब कायल थे। लेकिन फिर भी वह आज निन्दा का पात्र क्यों बना हुआ है ? सदाचार की उसमें खामी (कमी) थी, इसीलिये आज वह निन्दा का पात्र बना हुआ है। जरा सोचिये कि आज रामचन्द्र तो सब अपने लडके का नाम रखते हैं, पर रावण क्यों नहीं रखते ? इस प्रश्न के मूल में भी अगर हम जावेंगे तो सदाचार की भावना ही पावेंगे, जिसके वशीभूत होकर ही मानव ऐसा करते हैं।

हमारे समाज में आज मनुष्यों के दो भाग किये जा सकते हैं—१ ज्ञानवान्—चर्चा करने वाले और बाल की खाल

उतारने वाले, जिनको अध्यात्म-शास्त्रों का ज्ञान होता है ।
२ युवक वर्ग—जिसमें युक्त ज्ञान तो नहीं होता है, पर जो आज कल के भूगोल-खगोल शास्त्र के ज्ञाता होते हैं । दोनों (वर्ग) को ज्ञान तो है, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अगर हृदय का ज्ञान नहीं हो तो ऐसा ज्ञान निस्सार होता है । हमारे उक्त दोनों ही प्रकार के ज्ञान भी ऐसे ही निस्सार हैं ।

हम भोजन करे, पर उसमें 'विटामिन' नहीं हो तो क्या वह हमारे शरीर-को पुष्ट कर सकेगा ? इसी तरह भले ही किसी को भगवती सूत्र-के भागों का बहुत अच्छा ज्ञान हो, पर जीवन-में उसका आचार-आचरण न हो तो वह आत्मा को पुष्ट नहीं कर सकेगा । कर भी कैसे सकेगा, जब-कि उसे आचरण द्वारा पचाया ही न गया हो ?

कवीन्द्र-रवीन्द्र ने एक बार कहा था कि 'मानव अध्यात्मिक शास्त्र की-तो बड़ी-बड़ी बातें करता है, पर जब-उसकी तमाखू-की डिविया गुम हो जाय तो वह लडाई लडने पर उतारू हो जाता है, और उसके लिये आकाश-पाताल एक कर देता है ।'

हम-रोज़-रोज़-शास्त्रों को पढ़े और सुने, लेकिन बाज़ार में जाकर ग्राहकों से लडे—भगडें तो इससे क्या लाभ हो सकता है ? ऐसा ज्ञान तो उल्टे घड़े पर पानी डालने जैसा या विटामिन रहित भोजन करने जैसा है । भले ही हमें भगवती के भागों याद न हो, पर सत्यं वद, क्षमा कुरु, धर्मचर आदि वाक्य याद हो और ये अपने जीवन में पूरे-पूरे उतरे हुए हो तो समझ लेना चाहिये कि हम बहुत बड़े ज्ञानी बन गये हैं । लेकिन आज तो यह समझा जाता है कि जो धर्म की चर्चा अधिक कर सकता हो,

वही सबसे बड़ा धर्मज्ञ माना जाता है। एक तरफ भगवती के भागो का विवेचन करने वाला, समयसार का निचोड कर देने वाला या गीता, कुरान और पुराण की रटन करने वाला एव चर्चा में सबको परास्त कर देने वाला पुरुष हो और दूसरी तरफ एक सीधा-साधा ग्रामीण पुरुष हो, जिसने कभी इनके नाम भी न सुने हो, पर वह कभी क्रोध नहीं करता हो, असत्य नहीं बोलता हो, लडाईं भगड़ा नहीं करता हो, तो कहिये—आप किसको धर्मात्मा कहेंगे ? क्या समयसार का निचोड कर देने वाले को या जीवन में सत्य का आचरण करने वाले को ? समयसार का निचोड कर देने वाला पुरुष भी अगर आचार में धर्म का पालन नहीं करता है, तो उसका वह ज्ञान व्यर्थ होता है—सार रहित, भारवाही होता है। क्योंकि आचार में आने पर ही वह ज्ञान सारयुक्त और फलदायी बनता है। अत आचार के पालने के लिये निम्न पाच बातों का सदैव ध्यान रखना चाहिये। इनसे मनुष्य की बुद्धि स्थिर होती है और वह श्रेय की तरफ आगे बढ़ती है। उन पाच बातों में सबसे पहली बात है—

जराधर्म—मनुष्य सदा यह विचार करता रहे कि मुझे वृद्धावस्था आने वाली है। इसका विचार करने से मनुष्य के हृदय में जो तारुण्य का मद होता है वह निकल जाता है।

दूसरी बात है—व्याधि धर्म—शरीर व्याधियों का घर है, न जाने कब कौनसी बीमारी खड़ी हो जाय ? अत मनुष्य को सदा इसका खयाल होना चाहिये। इससे वह अपनी तन्दुरुस्ती कायम रख सकता है, बीमारों को देखने से उसे सेवा का भाव पैदा हो सकता है और अपने शरीर से ममत्त्व भी छूट सकता है।

तीसरी बात है—मरण धर्म—मनुष्य यह समझे, कि मुझे आखिरकार तो अपना कुटुम्ब छोड़कर जाना ही है। भले ही आज नहीं तो कल या दस साल बाद, लेकिन जाना तो है ही। फिर इतने अनर्थ मैं क्यों करूँ? ऐसा अगर वह विचार करे तो इससे बुरे काम सब रुक सकते हैं। जब मनुष्य यह समझ जाय कि मुझे कुछ काल तक ही जीना है तो फिर क्या वह किसी से लडेगा-भगडेगा? अतः इससे अनिष्ट दूर किये जा सकते हैं।

चौथी बात हैं—प्रिय वस्तु का वियोग—मनुष्य यह समझे कि प्रिय वस्तुओं का वियोग तो होने का ही है, फिर मैं उसमें दुःख या सुख क्यों समझूँ? शास्त्र में लिखा है—एक वार चण्डप्रद्योत राजा ने उदायी राजा के साथ युद्ध किया। युद्ध करने का कारण यह था कि उदायी राजा की एक दासी बड़ी सुन्दर थी, जिसको पाने के लिये ही चण्डप्रद्योत ने उदायी राजा पर आक्रमण किया था। इसी तरह कौणिक राजा ने हार और हाथी के लिये अपने नाना चेटक से युद्ध किया था। लेकिन जब मानव को इस बात का खयाल हो कि प्रिय वस्तु का वियोग तो होगा ही, तो फिर क्या वह ऐसे अनिष्ट कार्य कर सकेगा? अतः प्रिय वस्तु का वियोग भी अवश्यभावी है, ऐसा सदैव खयाल रखना चाहिये।

पाँचवी बात है—कर्मफल—मनुष्य यह सदैव याद रखे कि अपने कर्मों का फल मुझे ही भोगना है। कुटुम्ब, परिवार या दूसरा कोई उसे नहीं भोगेगा। इस प्रकार यदि हम इन पाँचों बातों का स्मरण रखे तो पाप कार्य से बच सकते हैं। भगवान् बुद्ध के समय की बात है—

राजा प्रसेनजित, एक दिन अपनी सवारी सजा कर जा रहे थे । चलते-चलते वे जब भगवान् बुद्ध के सामने आये, तब भगवान् बुद्ध ने उनसे पूछा—राजन् ! आज कहाँ जा रहे हो ?

राजा ने कहा—मेरे राज्य मे कोई सिर ऊँचा करके तो नहीं देख रहा है—यही देखने के लिये मे जा रहा हू । भगवान् बुद्ध ने कहा—राजन्, अगर तुम्हारे ऊपर हिमालय जैसा महान् पर्वत टूट पड़े और यह कहे कि तुम्हे जो करना हो कर लो तो उस समय तुम क्या करोगे ?

राजा ने कहा—उस समय मैं धर्म के सिवाय कुछ नहीं करूँगा ।

बुद्ध ने कहा—राजन् ! जरा-मरण और व्याधि का महान् पर्वत तेरे सिर पर मडरा रहा है । तू उनसे बचने का प्रयत्न कर । नगर मे कौन मनुष्य सिर उठा कर तुझे देख रहा है, यह पीछे देख । पहले तू अपने सिर पर मडराते हुये शत्रुओं से बच । भगवान् बुद्ध ने इनसे बचने के लिए उसे सदाचार का उपदेश दिया था । भगवान् महावीर ने भी क्या हमे यह नहीं कहा है कि 'जन्म-जरा और व्याधि ससार की आग है । सारा ससार इस आग मे जल रहा है । अतः तुम्हे जो वस्तु चाहिए वह शीघ्र निकाल लो ।' लेकिन आज आप कौनसी वस्तु निकाल रहे है ? जो वस्तु नाशवान् है, आज आप उसी को निकाल रहे है । लेकिन नाशवान् वस्तु भी क्या कभी आपके साथ आ सकेगी ? अत आप शाश्वत वस्तु—सदाचार और धर्म को निकालिये, जो कि अन्त समय तक आपके साथ रहने वाली है, धन की तरह नष्ट हो जाने वाली नहीं । अतः अगर हम इन शाश्वत वस्तुओं का संग्रह करेंगे तो हम अपना

कल्याण कर सकेंगे। जरा, व्याधि, मरण, प्रिय-वियोग और कर्मफल ये पाँच वस्तुएँ तो मानव-जीवन के साथ सदा से लगी हुई हैं। लेकिन इनके लिये यदि हम किसी तरह व अनर्थ नहीं करे तो यही ज्ञान मानव को उन्नत बना सकता है।

आज हम क्रिया तो बहुत करते हैं, पर उनका असर क्या नहीं होता है ? इसका कारण भी यही है कि हम : खुराक तं खाते हैं, पर 'विटामिन' रहित खाते हैं। हमारे जीवन में सदाचार का अभाव है। इसीलिये हमारी क्रियाओं का असर बिल्कुल नहीं होता है। अतः सदाचार को अपने जीवन में अवश्य उतारना चाहिए। पुराने जमाने की एक बात है कौरव और पाँडव द्रोणाचार्य के पास पढते थे। एक दिन उन्होंने सब लड़कों को यह पाठ दिया कि क्षमा कुरु—क्षमा धारण करो। दूसरे दिन सब लड़कों ने यह पाठ याद कर गुरुजी को सुना दिया, लेकिन युधिष्ठिर ने अपना पाठ नहीं सुनाया। तीसरे दिन भी जब आचार्य ने उससे पूछा तो युधिष्ठिर ने कहा—अभी मुझे अपना पाठ याद नहीं हुआ है। इस प्रकार ४-५ दिन बीत गये, लेकिन युधिष्ठिर ने अपना पाठ नहीं सुनाया। तब द्रोणाचार्य उस पर बहुत क्रोधित हुए और युधिष्ठिर को खूब मारा-पीटा, लेकिन युधिष्ठिर शान्त रहा, उसके मन में तनिक भी क्रोध नहीं आया। तब उसने कहा—आचार्य, अब मुझे यह पाठ याद हो गया है। द्रोणाचार्य ने कहा—इतने दिनों तक तो नहीं हुआ था और अब कैसे याद हो गया ? युधिष्ठिर ने कहा—मैं इसकी कोशिश कर रहा था कि कोई मुझे मारे-पीटे या क्रोध करे, पर मैं शान्त रहूँ, क्षमा रखूँ। आज आपने मुझे मारा-पीटा और

क्रोध भी किया, लेकिन मुझे तनिक भी रोष उत्पन्न नहीं हुआ है। अतः आज आपका यह पाठ—क्षमा-कुरु—मुझे याद हो गया है। आचार्य युधिष्ठिर की बात सुन कर बड़े खुश हुए और उनके विचारों की सराहना की। यहाँ कहने का मतलब इतना ही है, कि मनुष्य जितना भी जाने उसे आचरण में उतारे, तो वह अपनी तरक्की कर सकता है। यही एक मात्र तरक्की का महान् साधन है। लेकिन आज हमारा क्या हाल हो रहा है? आज हम जितना जानते हैं उसका गताश भी आचरण में नहीं उतारते हैं। तब फिर तरक्की न हो इसमें किसका कसूर है? कौन नहीं जानता है कि गरीबों को नहीं सताना चाहिये, चोरी नहीं करनी चाहिये, व्यभिचार और हिंसा नहीं करनी चाहिये? जानते तो सब हैं, लेकिन आचरण में कोई नहीं उतारते हैं। अतः कोरा जानना ही धर्म नहीं है, बल्कि जान कर अपने आचरण में उतारना धर्म है। यह समझ कर जो अपने धर्म को आचरण में उतारेगे वे अपने जीवन का कल्याण कर सकेंगे।

६ अगस्त १९४८

आचरण का महत्व

संस्कृत में कहा है—आचार प्रथमो धर्म—आचार ही सब से पहला धर्म है। हम कई शास्त्र पढ़ें और सुनें, पर उनको अपने जीवन में नहीं उतारें तो उससे क्या लाभ ? पशुओं पर चाहे जितने शास्त्रों का भार लाया जाय, लेकिन वह उन्हें नहीं समझता, अतः उसके लिये वह भार ही होता है। हम भी शास्त्र पढ़ें पर आचार में उन्हें नहीं उतारें, तो यह भी भार जैसा ही है। शास्त्रकारों ने एक बड़ा रोचक उदाहरण देते हुए कहा है— गधे पर चाहे चन्दन का भार डाला जाय, पर वह जैसे उसको भारभूत ही होता है, वैसे ही मनुष्य चाहे जितना विद्वान् हो, पर आचरण में ज्ञान न हो, तो यह भी वैसा ही भारभूत होता है। इसीलिये आचार की महत्ता बताने के लिए उसे पहला धर्म कहा है।

आज से एक मास बाद सम्बत्सरि पर्व आने वाला है। हमने गत ११ महीनों में जो पढ़ा और सुना है, उसे इस एक मास में पचासे यानी आचरण में उतार लें—तभी उसकी सफलता है। कोई मनुष्य यह सोचे कि एक मास में हम क्या कर सकते हैं ? तो उसका यह सोचना उचित नहीं है। मानव चाहे तो एक मास में ही बहुत कुछ कर सकता है।

एक आदमी ने अपने पुत्र को १ पाई दी और कहा—तुम इस पाई को एक मास तक दुगुनी-दुगुनी करते जाना । आज इस पाई की दो करना, कल चार, परसो आठ और फिर सौलह । इस तरह एक महीने तक करते जाना । वधुओ ! एक पाई को दुगुनी करते जाना कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन आप को यह जानकर आश्चर्य होगा कि वह एक पाई ही महीने के अन्त में ५५ लाख रूपये से भी कुछ ज्यादा रकम पैदा कर देती है हम एक मास को भी कम कहते हैं, लेकिन पौद्गलिक सम्पत्ति के लिये भी जब एक पाई से एक मास में लाखों की सम्पत्ति पैदा की जा सकती है, तो हमारी आत्मिक सम्पत्ति क्या नहीं बढ़ाई जा सकती है ? हम भी अगर आत्म-साधना में आज से एक-एक मिनट का दुगुना समय लगाते जाय और उससे अपनी शुद्धि करते जाय तो सम्बत्सर तक हम अपने जीवन की शुद्धि कर सकते हैं । यही बात आज का दिन (महीने का धर) हम से कहता है । लेकिन यह हो कैसे ? इसी का विचार हमें यहाँ करना है ।

विद्या सर्वश्रेष्ठ वस्तु है यह एक सत्य हकीकत है कि बड़े से बड़ा राजा भी अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन कवि या विद्वान् सब जगह पूजा जाता है चीन का चांगकार्ई शेक चीन के सिवाय और कहीं नहीं पूजा जाता है । रूस का स्टालिन रूस में और अमेरिका का ट्रूमेन भी अमेरिका में ही पूजा जाता है । लेकिन हिन्दुस्तान का रवीन्द्र सब जगह पूजा जाता है । क्योंकि 'विद्या सर्वत्र पूज्यते'—विद्या के बल पर मनुष्य सब जगह पूजा जाता है । लेकिन ऐसी विद्या भी जिसके सामने भुक्त जाती है, वह है आचार । चारित्र के सामने विद्या

भी नतमस्तक हो जाती है। हर एक वस्तु को पहले अपने जीवन में उतारना चाहिये। तभी उसका प्रचार भी किया जा सकता है। हम आये दिन इसका दम भरते रहते हैं, कि हम अपने धर्म का प्रचार करना है, लेकिन इसका प्रचार कैसे हो यह बात हम अभी तक नहीं जानते हैं। क्या अट्टाई करके वरघोडा निकालने से धर्म का प्रचार होता है या बड़े-बड़े जिमनवार करने से धर्म का प्रचार होता है ?

आज के जमाने में जहाँ लाखों पुरुष भूख से तड़प-तड़प कर अपनी जान खो रहे हो, वहाँ आप बड़े-बड़े जिमनवार करते हैं तो यह धर्म का प्रचार कहा जाय या धर्म का नाश ? धर्म-प्रचार की सच्चा मार्ग ही आचार है। आचार से ही प्रचार होता है। अगर आप अपने धर्म का सचमुच प्रचार करना चाहते हैं, तो आप अपने आचार से दूसरो पर ऐसा प्रभाव डालें कि जिससे कोई भूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करे, हिंसा नहीं करे। यानी जैनी कहलाने वाले अपने आचार में सत्य और अहिंसा को इस प्रकार उतारले कि जिससे दूसरे लोग यह कहे, कि जैनी कभी भी हिंसा नहीं करते हैं, भूठ नहीं बोलते हैं और चोरी नहीं करते हैं। तभी वह सच्चा प्रचार है और इसी से धर्म की सच्ची प्रभावना भी हो सकती है। अट्टाई करके वरघोडा निकालना और जिमनवार करना तो कभी-कभी धर्म का प्रचार नहीं, हास्य कराते है। अतः चारित्र्य ही एक ऐसी वस्तु है जिससे सच्चा प्रचार किया जा सकता है और जिसके सामने विद्या भी झुक जाती है।

गांधी जी का नाम आज सब लेते हैं, पर क्या इसलिये कि वे एक वैरिस्टर थे ? लोकमान्य आदि को आप क्यों याद

करते हैं ? क्या वे विद्वान् थे इसलिये ? उन्होंने अपने विचारों को अपने जीवन में उतारा था, इसीलिये हम उन्हें याद करते हैं । आज कई लोग अपने पुत्रों को विद्वान् बनाने की तो फिक्र करते हैं, लेकिन क्या वे उनको सदाचारी बनाने की भी फिक्र करते हैं ? हर एक मनुष्य चाहने पर भी धनवान या विद्वान् नहीं बन सकता है, लेकिन यदि वह चाहे तो सदाचारी अवश्य बन सकता है । रोगी भी सदाचारी बन सकता है और जवान भी खुशी-खुशी सदाचार का पालन कर सकता है । धनवान और विद्वान् बनना या शारीरिक बल प्राप्त करना हर एक के वश की बात नहीं है, लेकिन सदाचारी तो सब कोई बन सकते हैं । सदाचार एक ऐसी सर्वोत्तम वस्तु है, कि जिसे निर्धन और निरक्षर मनुष्य भी अपना सकता है और अपना जीवन सार्थक बना सकता है ।

आज हम एक सुनार को आभूषण बनाने के लिये सोना दे या दर्जी को सीने के लिये कपडा दे तो क्या वह उसका हो जाता है ? एक माली बगीचे में फल तैयार करता है, पर जैसे वे उसके नहीं हो जाते हैं, वैसे ही हमारे पास भी ऊँचे से ऊँचे अध्यात्म विद्या के शास्त्र हो—सिद्धान्त हो, पर जब तक हम उनको अपने जीवन में नहीं उतारे तब तक वे हमारे नहीं हो सकते हैं । जैनी आज भले ही यह कहे कि हमारा धर्म जैन है, पर जब तक वे अपने जीवन में उसको नहीं उतारे तब तक वे जैन धर्म के हो सकते हैं, पर जैन-धर्म उनका नहीं हो सकता ।

पेरिस में मिस्टर कोल नाम का एक आदमी हो गया है जो कि बड़ा प्रामाणिक था । उसकी स्थिति पहले ठीक थी पर बाद

भी नतमस्तक हो जाती है। हर एक वस्तु को पहले अपने जीवन में उतारना चाहिये। तभी उसका प्रचार भी किया जा सकता है। हम आधे दिन इसका दम भरते रहते हैं, कि हमे अपने धर्म का प्रचार करना है, लेकिन इसका प्रचार कैसे हो यह बात हम अभी तक नहीं जानते हैं। क्या अट्टाई करके वरघोडा निकालने से धर्म का प्रचार होता है या बड़े-बड़े जिमनवार करने से धर्म का प्रचार होता है ?

आज के जमाने में जहाँ लाखों पुरुष भूख से तडप-तडप कर अपनी जान खो रहे हो, वहाँ आप बड़े-बड़े जिमनवार करते हैं तो यह धर्म का प्रचार कहा जाय या धर्म का नाश ? धर्म-प्रचार का सच्चा मार्ग ही आचार है। आचार से ही प्रचार होता है। अगर आप अपने धर्म का सचमुच प्रचार करना चाहते हैं, तो आप अपने आचार-से दूसरो पर ऐसा प्रभाव डाले कि जिससे कोई भूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करे, हिंसा नहीं करे। यानी जैनी कहलाने वाले अपने आचार में सत्य और अहिंसा को इस प्रकार उतारले कि जिससे दूसरे लोग यह कहे, कि जैनी कभी भी हिंसा नहीं करते हैं, भूठ नहीं बोलते हैं और चोरी नहीं करते हैं। तभी वह सच्चा प्रचार है और इसी से धर्म की सच्ची प्रभावना भी हो सकती है। अट्टाई करके वरघोडा निकालना और जिमनवार करना तो कभी-कभी धर्म का प्रचार नहीं, हास्य कराते हैं। अतः चरित्र ही एक ऐसी वस्तु है जिससे सच्चा प्रचार किया जा सकता है और जिसके सामने विद्या भी झुक जाती है।

गांधी जी का नाम आज सब लेते हैं, पर क्या इसलिये कि वे एक वैरिस्टर थे ? लोकमान्य आदि को आप क्यों याद

करते हैं ? क्या वे विद्वान् थे इसलिये ? उन्होंने अपने विचारों को अपने जीवन में उतारा था, इसीलिये हम उन्हें याद करते हैं । आज कई लोग अपने पुत्रों को विद्वान् बनाने की तो फिक्र करते हैं, लेकिन क्या वे उनको सदाचारी बनाने की भी फिक्र करते हैं ? हर एक मनुष्य चाहने पर भी धनवान या विद्वान् नहीं बन सकता है, लेकिन यदि वह चाहे तो सदाचारी अवश्य बन सकता है । रोगी भी सदाचारी बन सकता है और जवान भी खुशी-खुशी सदाचार का पालन कर सकता है । धनवान और विद्वान् बनना या शारीरिक बल प्राप्त करना हर एक के वश की बात नहीं है, लेकिन सदाचारी तो सब कोई बन सकते हैं । सदाचार एक ऐसी सर्वोत्तम वस्तु है, कि जिसे निर्धन और निरक्षर मनुष्य भी अपना सकता है और अपना जीवन सार्थक बना सकता है ।

आज हम एक सुनार को आभूषण बनाने के लिये सोना दे या दर्जी को सीने के लिये कपडा दे तो क्या वह उसका हो जाता है ? एक माली बगीचे में फल तैयार करता है, पर जैसे वे उसके नहीं हो जाते हैं, वैसे ही हमारे पास भी ऊँचे से ऊँचे अध्यात्म विद्या के शास्त्र हो—सिद्धान्त हो, पर जब तक हम उनको अपने जीवन में नहीं उतारे तब तक वे हमारे नहीं हो सकते हैं । जैनी आज भले ही यह कहे कि हमारा धर्म जैन है, पर जब तक वे अपने जीवन में उसको नहीं उतारे तब तक वे जैन धर्म के हो सकते हैं, पर जैन-धर्म उनका नहीं हो सकता ।

पेरिस में मिस्टर कोल नाम का एक आदमी हो गया है जो कि बड़ा प्रामाणिक था । उसकी स्थिति पहले ठीक थी पर बाद

मे बिगड गई थी। उसकी पत्नी मेरी भी बड़ी समझदार और सुन्दर थी। वह सदा अपने पतिका ख्याल रखती थी और ऐसा कोई काम नहीं करती थी, जिससे कि उसके पति को दुःख हो। कोल एक अच्छा लेखक और वक्ता भी था। उसके घर में लिखने के लिए एक छोटी सी मेज के सिवाय और कुछ नहीं था। वह म्युनिसिपल कमेटी का भी सदस्य था।

एक दिन जब अपने घर देरी से आया तो उसकी पत्नी मेरी ने हँसते हुए उससे कहा—तुम म्युनिसिपल कमेटी के मेम्बर होकर भी इस तरह देरी से घर आते हो ? चलो जल्दी भोजन कर लो, फिर मुझे नीलाम में से एक जाकिट खरीद कर लाना है। कोल को यह सुन कर बड़ा दुःख हुआ कि क्या मेरी पत्नी को एक जाकिट खरीदने के लिये भी नीलाम में जाना पड़ता है ? लेकिन मेरी ने इस बात को भुलाते हुए उसे भोजन कराया। भोजन करने के बाद जब कोल भी उसके साथ चलने लगा तो मेरी ने कहा—नहीं, तुम अपना लेख पूरा करो, मैं अभी जाकिट लेकर आजाती हूँ। कोल लेख लिखने बैठा ही था कि एक आदमी ने उसका दरवाजा खटखटाया। कोल उठा और आगन्तुक से पूछा—कहिये क्या काम है ? आगन्तुक ने कहा—आप म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर हैं, अतः मैं आपसे एक राय लेने के लिये आया हूँ। क्या आप मुझे अपनी राय देंगे ? कोल ने कहा—कहिये आप क्या पूछना चाहते हैं ?

आगन्तुक ने कहा—मेरा यह खयाल है कि म्युनिसिपैलिटी यदि अपनी एक रेल चलावे तो उससे उसे और फ़ैच जनता को बड़ा फायदा पहुँच सकता है। क्या आप भी मेरी इस

सम्मति से सहमत हो सकेगे ?

रेलवे-कमेटी के कुल सात मेम्बर थे, जिनमे से तीन इसके पक्ष मे थे और तीन विपक्ष मे । अब कोल की सम्मति ही बाकी थी और यही महत्त्वपूर्ण भी थी । क्योकि बहुमत का आधार इसी सम्मति पर था । लेकिन कोल ने कहा—भाई मैं तो इसके विरुद्ध हूँ । रेलवे लाईन से प्रजा का हित नही, अहित ही होगा, अत मैं अपनी सम्मति इसके पक्ष मे नही दे सकता । आगन्तुक ने कुछ कागजात देखने को दिये और कहा—लीजिये, पहले आप इन्हे देख ले और फिर अपनी सम्मति दे । कोल उन्हे देखने लगा तो उसमे ५० हजार का एक चैक दिखाई पडा । उसने कहा—यह क्या ? पचास हजार का फ्रैंच चैक ? आगन्तुक ने कहा—साहब, आप यह चैक लीजिए और इसके पक्ष मे अपनी राय दे दीजिये । यह सुनकर कोल कुछ विचार मे पड गया । आगन्तुक ने कहा—साहब, प्रामाणिकता के खातिर आप अपने जीवन मे दुःख अनुभव करे, और आपकी पत्नी एक जाकिट लेने के लिये भी नीलाम मे जावे, यह ठीक नही है । रहने के लिए मकान भी ठीक न हो, क्या यह आप जैसो के लिये योग्य है ? मेहरवानी कर आप यह चैक ले ले और मुझे अपनी सम्मति दे दे । कोल विचारने लगता है, इतने मे मकान मालिक आता है और कोल से कहता है—साहब, मकान का तीन महीने का किराया चढ रहा है, आप म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर होकर भी ठीक समय पर किराया नही दे, तो यह आपके लिये ठीक नही है । कोल मकान मालिक को तो समझा-बुझाकर विदा करता है, पर आगन्तुक ने उससे कहा—साहब, यह कैसी बात है, कि आपके पास किराया

चुकाने को भी पैसे नहीं है ? आप रोज-रोज दुःख सहते हैं, यह ठीक नहीं है । अतः आप यह चैक ले ले और मुझे अपनी सम्मति दे दे ।

कोल को पचास हजार के चैक ने उलझन में डाल दिया । वह विचारों में उलझ रहा था कि इतने में उसकी पत्नी आई गई । उसने उसे देखकर कहा—मेरी, अब तू ही मुझे बचा, यह भाई कहता है, कि पहले यह पचास हजार का चैक लो और पीछे अपनी सम्मति मुझे दो । बता अब मैं क्या करूँ ?

मेरी ने जब सारा किस्सा सुना तो उसने आगन्तुक से कहा—हमारी सच्चाई और हमारी प्रामाणिकता कोई धन से बिक्रने वाली चीज़ नहीं है । तुम अपना—चैक ले जाओ, हमें अपनी प्रामाणिकता का मोल नहीं कराना है ।

प्यारी बहिनो ! क्या आज तुम भी अपने पति को इस तरह गलत मार्ग पर जाने से वचाती हो ? सचमुच अगर आप अपने पति को 'मेरी' की तरह प्रामाणिकता में स्थिर रखेंगी तो आपका यह सब सुनना सार्थक बन सकता है । जब हम इस तरह अपने आचार-धर्म को अपने जीवन में उतारेंगे तभी हम अपना और समाज का कल्याण कर सकेंगे ।

१० अगस्त, १९४८

२०

प्रेम

अगर यहाँ पर इत्र की शीशी पड़ी हो तो वह सबको अपनी ओर खींच लेती है। लेकिन यदि उसमें इत्र के बजाय पानी भरा हो तो क्या कोई उसके पास जाने को राजी होगा ? इसी तरह मानव के हृदय में भी यदि सद्गुरुण रूपी इत्र भरा हुआ हो तो सब उसके पास जाते हैं, लेकिन दुर्गुण हो तो कोई नहीं आना चाहता।

हर एक मनुष्य सम्मान और प्रेम चाहता है। लेकिन जब तक उसके शरीर रूपी शीशी में सद्व्यवहार रूपी इत्र न हो, तब तक वह दूसरो का प्रेम पात्र नहीं बन सकता है। अतः सद्व्यवहार का इत्र सब में होना चाहिये।

जब तक मनुष्य अपने स्वार्थ की ही चिन्ता करता है, तब तक उसे कोई नहीं चाहता है। लेकिन जब वह इससे कुछ आगे बढ़ता है और अपने कुटुम्ब की भलाई करता है, तो वह अपने कुटुम्ब का प्रेम भाजन बन जाता है। लेकिन जब वह इससे भी आगे विकास करता है और समाज तथा राष्ट्र का भला सोचता है तो सबका प्रेम भाजन बन जाता है। और वही पुरुष धर्मात्मा भी कहा जाता है। क्योंकि धर्मात्मा

पुरुष का मतलब ही यही है कि जो दूसरो के लिये हितकारी हो। स्वार्थ छोड़कर परार्थ में जाना धर्म भावना है और यही जीवन विकास का साधन भी है। अतः इसी भावना का हमें विकास करना चाहिये। शरीर का विकास व्यायाम से होता है। इसी तरह हृदय का विकास करने के लिये भी व्यायाम की जरूरत है और वह व्यायाम है बुद्धि की शुद्धि यानी निर्मलता। हमारी बुद्धि इतनी निर्मल होनी चाहिये हम सारी दुनियाँ को अपना कुटुम्ब समझे। अपना दुःख भूल कर भी विश्व-सुख की भावना हमारे मन में होनी चाहिये। लेकिन आज हमारी स्थिति बिल्कुल विपरीत है। आज हम अपना ही सुख देखते हैं। स्व-शरीर का पोषण और दूसरो का शोषण, यही हमारा जीवन-मन्त्र हो गया है। लेकिन इससे आप यह चाहे कि हमारा जीवन सुगन्धित हो, तो यह कदापि नहीं हो सकता है। आपका सुगन्धित जीवन तो तभी हो सकता है, जब आप यह समझे, कि हमारा भले ही शोषण हो, पर हम दूसरो का पोषण ही करें। यह मन्त्र जब आपका होगा तभी आपके जीवन में सुगन्ध का संचार हो सकेगा। एक अंग्रेज लेखक ने कहा—

‘तू अपना मुख पीछे देख, पहले दूसरे का सुख विचार।’

जो व्यक्ति अपने बजाय दूसरे का मुख सोचता है वही व्यक्ति अपना व्यक्तित्व बढ़ा सकता है।

मानव चाहे तो सब कुछ कर सकता है, असम्भव उसके लिये कुछ नहीं। नैपोलियन ने कहा था—मेरी डिक्सनरी में असंभव शब्द ही नहीं है।

मानव क्या नहीं हो सकता है ? मानव चाहे तो सिद्ध भी

हो सकता है। हमारे तीसरे तीथकर का नाम सभव है। जिसका मतलब भी यही है, कि असभव कुछ है ही नहीं। मानव जो भी चाहे कर सकता है, लेकिन होना चाहिये उसमें आत्म-बल और अपनी निर्मल बुद्धि।

इङ्गलैण्ड में जब पहला विलियम राज्य करता था तब वहाँ अधिकतर लकड़ी के मकान बनाये जाते थे। उस समय बादशाह का ऐसा हुक्म था कि कोई भी रात को ८ बजे बाद अपने घर में दिया नहीं जला सकता था। इसके लिये एक करफ्यू वेल (घन्टा) था, रोज-रोज रात को ठीक आठ बजे बजाया जाता था जिसे सुनकर सब अपने-अपने दीये बुझा देते थे। जो इस आज्ञा का उल्लंघन करता था, उसे सजा दी जाती थी।

एक दिन एक फौजी सिपाही को, किसी अपराध में, बादशाह ने मृत्यु-दण्ड का हुक्म सुनाया। सिपाही की शादी हुए छह मास ही हुए थे। जब उसकी पत्नी ने यह सुना तो उसे अपार दुःख हुआ। उसने सोचा—किसी न किसी तरह से मुझे अपने पति की जान अवश्य बचानी चाहिए। बादशाह का हुक्म हो चुका था, लेकिन फाँसी होने में अभी १२ घन्टे का समय था। अतः वह अपने पति से मिलने के लिए जेल में गई और जेलर से कहा—मेरे पति को आज रात को ८ बजे फाँसी होने वाली है, अतः क्या आप मुझे उनसे मिलने देंगे? जेलर ने कहा—उससे मिलने का हुक्म नहीं है। स्त्री ने बहुत आजीजी की, पर जल्लादों का भी कभी हृदय पिघल सकता है? उसने उसे अन्दर नहीं आने दिया। लाचार हो तब वह वहाँ गई, जहाँ से करफ्यू वेल बजाया जाता था।

घन्टा बजाने वाला भाग्य से बहरा और अन्धा था। उस स्त्री ने उसे प्रलोभन देते हुए कहा—भाई, अगर तुम आज अपना यह घटा नहीं बजाओगे तो मैं तुम्हें एक हजार रुपये दूंगी। आदमी ने कहा—बहिन मैं कुछ लेना नहीं चाहता। मैं तो जो काम करता हूँ, वह करूँगा ही। तब वह विचार में पड़ गई। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वह उस मजिल पर चढ़ी जहाँ वह घटा लटक रहा था। ऊपर चढ़कर उसने उस घटे को अपने दोनों हाथों से मजबूत पकड़ा और उस पर लटक गई। घटे बजाने वाले ने ठीक समय अपनी रस्सी हिलाई, पर घटे की आवाज नहीं हुई। बेचारा हिलाने वाला तो बहिरा था, उसने तो रस्सी हिलाई और समझ लिया कि घटा बज गया है। लेकिन जब नौ बज गये और तब भी घटे की आवाज नहीं सुनाई दी तो सब लोग आश्चर्य में पड़ गये। फासी देने वाले तैयार खड़े थे। वे तो घटा बजने की राह देख रहे थे कि कब घटा बजे और इसे फाँसी दी जाय। लेकिन जब घटा ही नहीं बजा तो वे भी विवश हो खड़े थे। जब घटा बजा ही नहीं, तो बादशाह स्वयं वहाँ आया और घटे वाले से कहा—तुमने आज घटा क्यों नहीं बजाया? घटे वाले ने कहा—जहाँपनाह! मैंने तो ठीक समय पर रस्सी खींच ली थी, पर न जाने आज घटा बजता क्यों नहीं है? बादशाह ने अपना एक सिपाही ऊपर भेजा तो उसने वहाँ एक स्त्री को देखा, जो अपने हाथों से घटे को बड़ी मजबूती से पकड़े लटकी हुई थी। उसने नीचे आकर बादशाह से कहा—ऊपर तो एक जवान स्त्री घटे पर लटकी हुई है, इसी कारण से आज घटा नहीं बज रहा है। बादशाह स्वयं ऊपर

आया और उस स्त्री से पूछा—वहिन, आज तुम यहाँ क्यों लटक रही हो ? स्त्री ने कहा—पहले आप मुझे बचन दीजिये, फिर मैं अपनी बात आपको कहूँगी । राजा ने कहा—वहिन, तुम अपनी बात तो कहो ? स्त्री ने कहा—आज जो व्यक्ति फासी पर लटकाया जा रहा है वह मेरा पति है । उसे फासी न दी जाय और उसका अपराध क्षमा कर दिया जाय । इस तरह की बात से जब पत्थर-सा दिल भी पिघल सकता है तो फिर मानव क्यों नहीं पिघले ? बादशाह ने उसकी फासी रोक दी और इस प्रकार वह सिपाही मृत्यु के मुँह में जाने से बचा लिया गया ।

बन्धुओं ! जब एक स्त्री भी इस तरह का साहस का काम कर सकती है तो मनुष्य के लिये असंभव क्या है ? एक अंग्रेज़ ने कहा है—

“अच्छा काम करते हुए मानव को कभी नहीं रुकना चाहिये । भले ही उसकी सिद्धि हमें उस समय नजर नहीं आवे पर उसका फल तो होने का ही है ।”

मानव, साधु-दर्शन के लिये ठेठ तक जावे -या नहीं, पर एक कदम भी आगे बढ़ा दिया तो उसका फल तो मिल ही गया । इस तरह अगर हम शक्ति, साहस, प्रेम-और ज्ञान का विकास करेंगे तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकेंगे ।

प्रेम एक ऐसी वस्तु है, जो हर एक के दिल में स्थित है । सिंह जो क्रूर प्राणी माना जाता है उसके हृदय में भी अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है । लेकिन आवश्यकता है प्रेम को विकसित करने की । इस प्रेम का विकास ही व्यक्तित्व का

विकास है। आयुर्वेदानुसार प्रेम करने वाला मनुष्य आयुष्य की भी वृद्धि करता है। आयुर्वेद के ग्रन्थ चरक संहिता में लिखा है—

‘अहिंसक मनुष्य ज्यादा जी सकता है।, क्योंकि अहिंसक मनुष्य का हृदय प्रफूलित रहता है, जिससे उसका आयुष्य बढ़ता है। द्वेष हृदय को सकुचित करता है, पर प्रेम हृदय को विकसित करता है। एक जगह लिखा है—

‘द्वेष मन का पागलपन है।’

वस्तुतः द्वेष-ईर्ष्या आदि मन का पागलपन ही है। पागल मनुष्य जैसे कुछ सोचता-विचारता नहीं है, वैसे ही क्रोधी मनुष्य भी कुछ सोचता नहीं है। अतः प्रेम को अपने हृदय में स्थान देना और सब से मैत्री रखना ही हृदय का विकास है। इसे हम एक भाई से लेकर धीरे-धीरे सारे मानव समाज तक विकसित कर सकते हैं। क्या आप में ऐसा प्रेम है? आप दूसरों की बात तो जाने दीजिये, आज भाई-भाई का ही युद्ध हो रहा है—आपस में लड़ाई-भगडा हो रहा है। आज आपके एक भाई की दूकान पर चार ग्राहक अधिक आजायें या चार अगुल ज़मीन उसे अधिक मिल जाय तो क्या आप अपना प्रेम कायम रख सकेंगे? उस पर ईर्ष्या तो नहीं करेंगे? जब आप अपने भाई के साथ भी प्रेम स्थापित नहीं कर सकते तो मानव समाज के साथ कैसे कर सकेंगे? अतः मनुष्य को क्रमशः अपनी मैत्री, प्रेम और ज्ञान का विकास करना चाहिये। चौथी बात है शक्ति, जिसका विकास भी आवश्यक है। क्योंकि शरीर-बल के बिना कोई काम नहीं किया जा सकता है। शक्ति होने पर भी ज्ञान, प्रेम और मैत्री—इन तीनों गुणों का होना अत्यावश्यक है। एक के अभाव में भी हित के बजाय अहित

होने की ही सभावना रहेगी । माता प्रेम में आकर बच्चे को कुछ खिला देती है, पर खिलाने का ज्ञान न हो तो वह अहितकारक पदार्थ भी खिला देगी । ज्ञान हो, पर प्रेम न हो तो यह भी अनिष्टकारक ही होगा । जैसे कि आजकल का विज्ञान । उसमें ज्ञान है, पर प्रेम नहीं है । इसीलिये आज उसने अणुबम जैसी भयङ्कर चीज पैदा की है । इसलिये हमारे जीवन में तीनों वस्तुओं की समान आवश्यकता है । मस्तिष्क में ज्ञान, हृदय में प्रेम और शरीर में शक्ति हो तो हम हमारे व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं और अपना जीवन सफल बना सकते हैं ।

११ अगस्त, १९४८

भाव जीवन

हर एक वस्तु को पूर्ण समझने के लिये जैसे उसका बाह्य और आभ्यन्तर स्वरूप समझना पडता है, वैसे ही अगर हम अपने जीवन को भी समझना चाहते है तो द्रव्य और भाव जीवन को पूरा-पूरा समझना चाहिये । द्रव्य-जीवन तो खेलना कूदना, खाना-पीना आदि हैं, पर भाव-जीवन तो इससे कुछ जुदा होता है । द्रव्य-जीवन जैसे खुराक, पानी और हवा से जीवित रहता है, वैसे ही भाव-जीवन को भी जिन्दा रखने के लिये खुराक—पानी और हवा की जरूरत होती है । शरीर मे से यदि आत्मा चला जाता है तो शरीर खोखला हो जाता है, वैसे ही जीवन मे से भी यदि भाव-जीवन चला जाय तो वह भी खोखला हो जाता है । भाव-जीवन, द्रव्य-जीवन की आत्मा है । मानव शरीर मे से आत्मा चला जाय तो शरीर को जला देना पडता है, अन्यथा वह सड जायगा और उसमे से वदबू (गंध) आने लग जायगी । इसी तरह द्रव्य जीवन मे से भाव-जीवन चला जाय तो उसमे भी विषय-कषाय के कीडे पैदा हो जाते है और वह सडने लग जाता है । द्रव्य-जीवन को टिकाने के लिये जैसे भोजन, हवा और पानी की जरूरत होती है, वैसे ही भाव-जीवन को बनाये

रखने के लिये भी वात्सल्य-भाव की खुराक, नि स्वार्थ सेवा का श्वासोच्छ्वास—हवा और पवित्रता का पानी होना आवश्यक है । इन्ही तीन चीजों से हमारा भाव-जीवन जिन्दा रह सकता है । एक मनुष्य श्वास तो ले, पर उसे वापस निकाले नहीं, तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है— जिन्दा रहने के लिये श्वास का लेना और निकालना आवश्यक है । इसी तरह सेवा भी एक ऐसी वस्तु है, कि जो लेनी भी पडती है और देनी भी । सेवा लिये बिना जैसे हमारा जीवन चलता नहीं है, वैसे ही सेवा दिये बिना भी (हमारा काम) नहीं चल सकता है । आप सड़क पर चलते हैं, तो इससे आपने मजदूरो की सेवा ली या नहीं ? अन्न खाते हैं, तो अन्न पैदा करने वाले की सेवा लेते ही हैं । इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता है । कोई मनुष्य यह कहे कि न तो मैं किसी की सेवा लूँ और न दूँ, तो क्या वह जीवित रह सकता है ? मानव को जीवित रहने के लिए पशु की भी सेवा लेनी पडती है । इस तरह लेना तो उसे पडता ही है, पर दिये बिना भी उसका काम नहीं चलता है । यही लेना-देना भाव-जीवन का श्वासोच्छ्वास है । लेकिन श्वासोच्छ्वास के—हवा के होने पर भी यदि पानी न हो तो जीवन अधिक नहीं टिकाया जा सकता है । इसलिये भाव-जीवन को कायम रखने के लिये पवित्रता का पानी होना भी आवश्यक है । गुजरात के प्रसिद्ध कवि दलपत ने कहा है—

‘मनुष्य कहता है कि सर्प में जहर है, विच्छू के डक में जहर है, पागल कुत्ते में और समुद्र में जहर है । लेकिन बुद्धि-वान् मनुष्य तो यह कहते हैं कि अगर सबसे ज्यादा जहर कहीं है तो वह है मानव के हृदय में ।’

यह सच है कि हमारे हृदय में सर्प से भी ज्यादा जहर भरा हुआ है। विच्छू के डक से भी भयकर जहर हमारे शरीर में भरा हुआ है। इनका जहर तो ऐसा होता है, कि दो-चार घंटे में ही समाप्त हो जाता है, पर मनुष्य के मन का डक तो इतना गहरा लगता है कि वह मिटना असंभव सा हो जाता है। यदि हम मनुष्य और पशुओं में क्रूरता की तुलना करें तो किसे अधिक क्रूर कहेंगे? क्या पशुओं ने अधिक प्राणियों का संहार किया है या मानवों ने? अगर मानवों ने अधिक संहार किया है, तो फिर पशुओं को अधिक क्रूर कैसे कहा जा सकता है? पशु तो अपनी खुराक के लिये ही प्राणी-संहार करते हैं, पर मानव ने तो हजारों प्राणियों को यो ही मोर डाला है। फिर क्रूर किसे समझा जाय—मानव को या पशु को?

दूसरी तुलना यह कीजिये कि पशु ने मनुष्यों का संहार अधिक किया है, या मानवों ने पशुओं को अधिक मारा है? तब आपको यह बात माननी पड़ेगी कि मनुष्यों ने पशुओं का जितना संहार किया है, उतना पशुओं ने मनुष्यों का नहीं किया। इससे सिद्ध यह होता है, कि हमारे हृदय में जहर भरा हुआ है, पवित्रता का पानी नहीं है। तब भला हम क्रूर किसे समझें—पशु को या मानव को?

मनुष्य के हृदय में द्वेष का जहर भरा हुआ होता है और जब तक यह रहता है तब तक हृदय में पवित्रता का पानी नहीं भरा जा सकता है। अतः भाव जीवन को कायम रखने के लिये पवित्रता का पानी मानव हृदय में अवश्य होना ही चाहिये। इसके बिना जीवन में सुवास का संचार नहीं किया

जा सकता है ।

इसके सिवाय भाव-जीवन को टिकाने वाली तीसरी वस्तु है वात्सल्य-भाव । वात्सल्य-भावना भाव-जीवन का आहार है । इसीसे निस्वार्थ सेवा के श्वासोश्वास को और पवित्रता के पानी को वेग मिलता है । भगवान् महावीर का जीवन उन्नत था । क्योंकि उनका जीवन भाव-जीवन था । उनका पवित्रताका पानी था और निस्वार्थ सेवा का श्वासोश्वास था । उनके हृदय की पवित्रता ऐसी थी, कि हिंसक सिंह और मृग भी साथ-साथ बैठते थे । विल्ली और चूहे भी साथ बैठते थे । ऐसे जन्म जात वैरी, जो एक दूसरे को देखते ही प्रहार कर देते हैं, वे भी अपना वैर भूल कर साथ-साथ बैठते थे । कौसी महान् थी उनकी पवित्रता । हमारे जीवन में भी जब ऐसे भाव-जीवन का प्रकाश होगा तो हम भी दूसरे के जीवन को प्रकाशित कर सकेंगे, उनके हृदय के अन्धियारे को सदैव के लिये दूर कर सकेंगे । पतञ्जलि ने कहा है—

‘अहिंसा प्रतिष्ठायातत् सन्निधौ वैर त्यागः’

‘अहिंसक मानव’ के पास कभी वैर टिकता ही नहीं है ।’ हमारी अहिंसा की कसौटी ही यह है, कि अहिंसक मनुष्य के सामने आया हुआ हिंसक प्राणी भी अहिंसक बन जाय । जब हमारी अहिंसा का इतना प्रकाश होने लग जाय कि हिंसक प्राणी भी अपनी वृत्ति छोड़कर अहिंसक बन जाय तो समझ लेना चाहिये कि हमारी अहिंसा सच्ची है—हम पूरे अहिंसक बन गये हैं । भगवान् महावीर के सामने जन्म-जात वैरी सिंह और मृग भी अपना वैर भूल जाते थे । इसका कारण यही था कि उनकी अहिंसा और प्रेम भावना इतनी विशाल थी कि,

जिसके प्रभाव से जन्म-जात वैरियो का वैर भी प्रेम मे परिणत हो जाता था ।

एक मनुष्य यदि अन्धेरे मे दीपक लेकर चलता है तो उसका प्रकाश उसे तो मिलता ही है, पर सामने से आने वाले व्यक्ति को भी मिल जाता है । इसी तरह अगर आज हम इस दुनिया मे जहाँ कि सर्वत्र राग और द्वेष का अन्धकार फैला हुआ है, प्रेम का दीपक लेकर चलेगे तो वह हमे तो प्रकाश देगा ही, पर साथ मे दूसरो को भी प्रकाश देगा ।

इंग्लैड मे होमरलेन नामक एक विद्वान् पुरुष हो गया है । उसका हृदय बडा अहिंसक और प्रेम भरा था । वह जब किसी अनाथ या दु खी पुरुष को देखता तो उसका हृदय दु ख से भर आता था । जब वह किसी खराब स्वभाव वाले बालको को देखता तो विचार मे पड जाता था कि ये बालक भविष्य मे उन्नत कैसे हो सकेंगे ? अगर अभी से इनकी कुटेव सुधारी नही जायगी तो भविष्य मे इनकी जिन्दगी सुधरनही सकेगी । इन्ही विचारो के वशीभूत होकर उसने एक 'रिपब्लिकन' नामक आश्रम खोला, जिसमे वह बुरी आदतो वाले बालको को रखता और उनकी आदतें सुधारता था ।

एक दिन कोर्ट मे ऐसा बालक पकड़ा गया जो तीन बार चोरी कर चुका था और सजा भी पा चुका था । होमरलेन को जब यह पता चला तो वह उस लडके को अपने आश्रम मे ले आया । लडको बडा तूफानी था, उसने आश्रम मे आते ही फल-फूल तोड़ने शुरू किये, लडकी से लडने लगा और उनकी पुस्तके फाडने लगा । सब लोग उससे तंग हो गये थे । अन्त मे अध्यापकों ने होमरलेन से कहा—साहव,

यह लडका तो सारे आश्रम के लडको को बिगाड देगा, अत मेहरबानी कर इसे यहाँ अब मत रखियेगा ।

होमरलेन ने कहा—भाई, मुझे सबसे अधिक दया इसी लडके पर आती है, अत इसका जीवन सबसे पहले सुधारना चाहिये । तुम सब उसको अपने पास नही रखना चाहते हो, पर मैं उसे अपने पास रखूँगा । लडके का नाम था जौन । होमरलेन ने खाने के समय जौन से कहा—बेटा जौन, अपने खाने की प्लेट लेकर उस टेबल पर चलो और मेरे साथ बैठ जाओ । जौन ने कहा—मैं धनी घर का लडका हूँ, मैं अपने हाथों से अपनी प्लेट उठाकर नही लाऊँगा । अगर ऐसा था तो आप मुझे अपने आश्रम में लाये ही क्यों ? होमरलेन ने कहा—बेटा जौन, हमारे आश्रम का ऐसा ही नियम है देख, आज तो मैं ले आता हूँ—पर कल से तुम्हें ही अपनी प्लेट उठाकर लानी होगी । खाना खाने के बाद उसने अपने हाथ में एक पत्थर लिया और सबकी प्लेटें तोड़ने लगा । मास्टर ने होमरलेन से उसकी शिकायत की । होमरलेन ने उसे बुलाया और कहा—जौन ! तू, खूब बदमाशी करता है न ? अभी रसोई में अगर कुछ प्लेटें बची रह गई हो, तो ले यह पत्थर और उन्हें भी फोड़ डाल । जौन ने बची हुई प्लेटें भी फोड़ डाली । तब होमरलेन ने कहा—बेटा जौन, तुमने सब प्लेटें तो फोड़ डाली, पर अभी मेरी यह कीमती घड़ी तो बाकी ही रह गई है । होमरलेन ने अपनी घड़ी खोली और उसे अपने ही हाथों से पत्थर देते हुए कहा—ले इसे फोड़ डाल ॥

जौन ने सोचा—मैं ने इतना तूफान किया और सब कुछ तोड़ा-फोड़ा, पर यह अब भी मुझे नहीं रोक रहे हैं और बदले

मे प्रेम से कहते हैं, कि ले यह घडी और इसे भी फोड़ डाल ? जब होमरलेन ने अपनी घडी उतार कर नीचे रखी और जौन से फोड़ने के लिये कहा तो जौन ने अपना सिर उठा कर होमरलेन की आँखो की तरफ देखा । दोनो की आँखे आमने-सामने हुई । होमरलेन की आँखो मे से प्रेम की किरणो निकली । और उसने उसे वश मे कर लिया । जौन तत्क्षण होमरलेन के पैरो मे गिर पडा और उससे अपने अपराध की माँफी माँगी । आगे चलकर वही जौन उस आश्रम का एक बडा आदमी बनता है । आज भी वह आश्रम इङ्गलैण्ड में चल रहा है, जहाँ कि कई अनाथ बालको का पोषण किया जाता है ।

बन्धुओ, भगवान् महावीर का प्रेम तो जन्मजात वैर को भुला देता था, पर ऐसा प्रेम भी मानव की दुर्बुद्धि को दूर कर देता है । ऐसा जीवन ही भाव-जीवन होता है । भाव-जीवन बनाने के लिए विचारो की उदारता और हृदय की विशालता अवश्य होनी चाहिये । भाव-जीवन जीने के लिये अपने जीवन को साँदा बनाना चाहिये । इस प्रकार अगर हमारे जीवन मे प्रेम की सुवास होगी, विश्व वात्सल्यता की खुराक होगी, नि स्वार्थ सेवा का श्वासोश्वास और पवित्रता का पानी होगा तो हम अपना भाव-जीवन जिन्दा रख सकेंगे । ऐसे ही जीवन से हम अपने समाज का उद्धार कर सकेंगे ।

अमरता की पगडंडियाँ—१

दशवैकालिक सूत्र की एक गाथा में कहा है—

‘सर्वे जीवा वि इच्छन्ति जीविउ न मरिज्जिउ’

‘जीवमात्र जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता।’ यानी अमरता सबको प्रिय है, मृत्यु के मुँह में कोई नहीं जाना चाहता। किसी मनुष्य को बीमारी हो और डाक्टर उसे जवाब दे दे तो उसे कितना अपार दुःख होता है ? एक ब्राह्मणों शास्त्र का मंत्र है—

असतो मा सद् गमय मृत्योर्मांमृत गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय

भगवन् ! मुझे मृत्यु में से अमरता की तरफ ले चल। इससे यह सिद्ध होता है कि अमरता सबको प्रिय है। मनुष्य अपनी हर चीज को अमर देखना चाहता है। वह मकान भी ऐसा बनाना चाहता है, कि वह टूटे नहीं, कुछ अर्से तक बना रहे। इस तरह सब अमरता तो चाहते हैं, पर अमरता का पथ क्या है ? यह हम नहीं जानते हैं।

हम अमरता चाहते हैं, पर अमरता के लिए यदि हम नश्वर वस्तुओं का प्रयोग करें तो उसमें से अमरता कैसे हमें मिल सकेगी ? काँच का टुकड़ा तो फूटने का ही है, पर वह कब फूटेगा—इसका हमें पता नहीं है। इसी तरह धन जैसी

नश्वर वस्तु से अमरता दूढना भी वैसा ही है, न जाने कब वह नष्ट हो जाय ? अतः अशाश्वत साधनो से अमरता नहीं प्राप्त की जा सकती है । उसके लिये तो शाश्वत साधन ही चाहिएँ । उपनिषद् मे एक कथा है—

याज्ञवल्क्य नामक एक ऋषि के दो पत्नियाँ थी । मैत्रेयी और कात्यायिनी । ऋषि अपने जमाने के बडे विद्वान् थे । एक दिन उन्हे विचार आया कि मुझे अब इस प्रवृत्तिमय जीवन से निवृत्ति ले लेनी चाहिये । यह तय कर उन्होने अपनी पत्नियो को बुलाया और कहा—मै तो अब-सन्यास लेता हू, लेकिन इससे पहले मै अपनी सारी सम्पत्ति तुम्हे बाँट देना चाहता हूँ । मैत्रेयी कुछ बुद्धिमान थी । उसने कहा—स्वामिन् ! आप जो सम्पत्ति देकर निवृत्ति लेना चाहते हैं, तो क्या यह सम्पत्ति मुझे अमरता दे सकेगी ? याशवल्क्य ने कहा—मैत्रेयी, यह सम्पत्ति अमरता नहीं दे सकेगी, भोग-विलासिता देगी । तब मैत्रेयी ने कहा—स्वामी ! जब मुझे इससे अमरता नहीं मिलती है तो इस सासारिक सम्पत्ति की मुझे जरूरत नहीं है । यह आप मेरी वहिन कात्यायिनी को दे दे, पर मुझे तो आध्यात्मिक शक्ति दे, जिससे कि मै अमर बन सकूँ । याज्ञवल्क्य मैत्रेयी की बात सुनकर बडे खुश हुए और उन्होने उसे आध्यात्मिक मार्ग बताया । इस कथा से हमे मतलब इतना ही लेना है कि अमरता को पाने के लिये अशाश्वत साधन नहीं चाहिये । मर्त्य साधनो से अमरता नहीं मिल सकती है । अमर साधनो से ही अमरता मिल सकती है । इसके लिये दस अमर साधन बताये गये हैं, जिन्हे हम दस धर्म के नाम से पहिचानते है ।

‘खति मुक्ति अजबे मदवे लाघवे सच्चे सजमे तवे चेइए वभचेर वासिए ।’

इन दस धर्मों के पालन से असत् से सत् में और मृत्यु से अमरता में पदार्पण किया जा सकता है। इनमें सबसे पहला धर्म है—खति—क्षमा। भर्तृहरिजी ने कहा है—

शान्तिश्चेत् क्वचेन किम् ?

यदि मानव के पास क्षमा का शस्त्र हो तो फिर कवच-ढाल आदि दूसरे शस्त्र रखने की उसे जरूरत नहीं होती है। दूसरे सैकड़ों शस्त्र मानव पर प्रहार करे, पर क्षमा की ढाल हो तो वह सबको सहन कर सकता है। यह क्षमा अहिंसा का ही एक रूप है और उसका बहुत कोमल विभाग भी।

कोई मनुष्य क्रोध से क्रोध को वश में करना चाहे तो वह वश में नहीं किया जा सकता है। वैर से वैर नहीं जीता जा सकता है, यह एक शाश्वत नियम है। सेर को मच्छर काटे और वह यह सोचे कि मैं इन मच्छरों को मार डालूँ, तो क्या वह उनको मार सकता है ? वह थक जाय पर मच्छरों का नाश नहीं कर सकता है। इसी तरह क्रोध को भी क्रोध से जीता नहीं जा सकता है।

धर्मात्मा पुरुष क्रोधी मनुष्य को चाहे जितना उपदेश दे वह सुधरता नहीं है। लेकिन वही क्षमा से सुधर सकता है। दुनिया में कई वस्तुएँ ऐसी हैं जो अग्नि से पिघलती हैं और कई पानी से भी। धी जैसे अग्नि से पिघलता है तो शक्कर पानी से पिघलती है। वैसे ही कुछ मनुष्यों को शिक्षा की जरूरत होती है तो कुछ को क्षमा की। दोनों से पुरुष सुधारा जा सकता है। लेकिन क्षमा की जरूरत ज्यादा रहती है। हमारे

व्रत उपवासादि तो बाह्य तप हैं पर क्षमा आन्तरिक तप है । शास्त्रकारो ने क्षमा के समान दूसरा तप नहीं कहा है । आध्यात्मिक प्रकरण नामक ग्रन्थ मे लिखा है—‘एक मनुष्य ६६ करोड मास खमण करे और दूसरा पुरुष किसी सामने वाले आदमी का एक कटु वचन भी शान्ति से सहन कर ले तो इसका पुण्य ६६ करोड मास खमण करने वाले पुरुष से भी ज्यादा होता है ।’ इससे सिद्ध है, कि क्षमा के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है । सामने वाला पुरुष चाहे जितने भी खराब वचन कहे, पर उसमे से भी सीधा अर्थ निकाल लें तो स्वर्ग है, अन्यथा नरक तो है ही ।

कोई हमे नालायक, भूठा, अधर्मी आदि कहे, पर यह सुन कर भी हम यह सोचे कि क्या यह सच कह रहा है ? इस पर मुझे अमल करना चाहिये । इस प्रकार यदि हम उनका सीधा अर्थ ले तो वही गालियाँ हमारे लिये शास्त्र भी बन जाती हैं और सन्मार्ग की तरफ ले जाने वाली हो जाती है । कुछ गालियाँ आशीर्वाद रूप भी होती है । जैसे कोई यह कहे कि तू तो अकर्मि है । भला अकर्मि तौ सिद्ध होते हैं । अकर्मि कह कर क्या वह उसे सिद्धो की श्रेणी मे पहुँचने का आशीर्वाद नहीं देता है ? कई कहते हैं तु तो कर्महीन है । कर्महीन तो भला अरिहन्त बनते हैं । क्या यह आशीर्वाद नहीं है ? कोई ‘साला, कहते हैं पर यह कह कर तो वह हमारी प्रशंसा ही करता है । क्योकि चारित्र शील मानव के लिये तो सभी स्त्रियाँ वहिन तुल्य ही होती है । इस प्रकार यदि हम गालियो का भी उल्टा अर्थ न लेकर सीधा अर्थ ही ले तो वे हमारी उन्नति मे साधक बन सकती है ।

आप जानते होंगे कि गौशाले पर जब किसी ने तेजोलेश्या फेंकी थी तो भगवान् महावीर ने उसको शान्त करने के लिये शीतल लेश्या फेंकी थी । अगर हम भी सचमुच भगवान् महावीर के सुपुत्र हैं तो क्या हमें भी अग्नि के ऊपर पानी नहीं छिड़कना चाहिये ? क्रोध को क्रोध से शान्त नहीं किया जा सकता है, अतः क्रोध के सामने तो क्षमा ही रखनी चाहिये । तेजोलेश्या के सामने तो शीतललेश्या का ही आदर्श रखना चाहिये । अन्यथा हम शान्ति स्थापित नहीं कर सकते हैं ।

ग्वाले भगवान् महावीर को गाये सोप कर गये थे तब भी वे मौन थे और जब वापिस आये तब भी वे ध्यानस्थ-मौन थे । उन्हें कुछ भी पता नहीं था । लेकिन ग्वालो की गाये जब इधर, उधर चरती हुई चली गई तो उन्होंने भगवान् को ही चोर समझ कर खूब मारा-पीटा । यह सब देखकर, इन्द्र महाराज स्वर्ग से पृथ्वी पर आये और भगवान् से विनयपूर्वक बोले—भगवान् ! यह तो पहला ही परिषह है । ऐसे कई परिषहों का सामना आपको करना पड़ेगा, अतः आप कहे तो मैं आपके साथ रहूँ । भगवान् ने इन्द्र को उत्तर देते हुए कहा—

कडाण कम्माण न भोक्ख अत्थि,

‘इन्द्र ! किये हुए कर्मों का भोग भोगे बिना छुटकारा नहीं होता है । अतः मेरे कर्म मुझे ही दूर करने होंगे । तेरे रहने से मेरी सिद्धि नहीं हो सकेगी ।

कोई मनुष्य हमारे मैले कपडे धो डाले तो हम कितने खुश होते हैं ? इसी तरह कोई मनुष्य हम पर क्रोध करे और हमारे हृदय का कचरा ले जाय तो क्या हमें खुशी नहीं होनी चाहिये ? भला, इससे अधिक खुशी की बात और क्या हो

सकती है ? लेकिन आज तो हमारा यह हाल है, कि हम तिजोरियो मे से रुपये लेते हुए तो खुश होते हैं, पर कोई हमारा कचरा निकाल ले जाय तो बड़ा दुख अनुभव करते हैं । कैसी विपरीत स्थिति आज हमारी हो गई है ?

क्रोध ज़हर है और क्षमा अमृत है, इसीलिये क्षमा शाश्वत धर्म है और उसीसे अमरता भी प्राप्त की जा सकती है । क्षमा ही हमारे जीवन का सरक्षण कर सकती है । क्रोध करना तो शराब पीने जैसा है । जैसे शराब पीने से क्षण भर शरीर मे उत्साह आ जाता है, पर बाद मे तो हड्डी-हड्डी चूर होने लगती है, वैसे ही क्रोध मे भी कुछ समय तक तो बल नजर आता है, पर अन्त मे तो वह मनुष्य की शक्ति का नाश ही करता है ।

क्षमा, स्वर्ग और मर्त्यलोक के बीच का पुल है । अगर हमने इस पुल को ही तोड़ दिया तो फिर हम आगे कैसे पहुँच सकेंगे ? अस्तु, यदि हमने इस क्षमा के पुल को बनाये रक्खा तो हम अमरता की भावना को सुरक्षित रख सकेंगे और अमर बन सकेंगे ।

१३ अगस्त, १९४८

अमरता की पगडण्डियाँ—२

मनुष्य में अमर होने की भावना रहती है, पर वह अमर होने के लिये आज जिन साधनों का अवलम्बन ले रहा है, वे सब नश्वर हैं। अमर होने के लिये तो साधन भी अमर ही होने चाहिये, तभी अमरता प्राप्त की जा सकती है। वेदों में कहा है—‘असतो मा सद् गमय’ असत् से सत् में जाओ। सत्य अमरता दिलाने वाला है। अमरता प्राप्ति के जो हमने १० लक्षण बताये हैं उनमें सबसे पहला है खति यानी शान्ति। पृथ्वी को हम चाहे जितना मारे-पीटे, उस पर थूके और मल मूत्र का त्याग करे, पर वह सभी सहन कर लेती है। इसी तरह विवेकी पुरुष को भी चाहे जितने वाह्य-परिषह दिये जायँ, वह उन पर क्रोध नहीं करता है, सब पर सहिष्णुता रखता है। पाप-हिंसा आदि अधर्म में सच्चा बल नहीं होता है, सच्चा बल होता है अहिंसा और सत्य में। पाप या हिंसा तो नश्वर है, एक न एक दिन नष्ट हो जाने वाले हैं। लेकिन जब इन-वस्तुओं को सामने से भी ऐसा ही बल मिल जाता है तो ये कुछ देर तक टिकी रह जाती हैं। जैसे कि एक मानव के हृदय में द्वेष-भावना आई और सामने वाले पुरुष की भी द्वेष-भावना उसे मिली तो ऐसी हालत में वह कुछ समय तक टिकी रह सकेगी, अन्यथा नष्ट हो

गई होती । अतः सामने का बल मिलने पर ही वह टिक सकती है । हम अनुभव से भी इस सच्चाई को देखते हैं । किसी क्रोध करने वाले आदमी के सामने यदि हम क्षमा धारण करले तो उसका क्रोध नष्ट हो जाता है । लेकिन जब उन्हें क्रोध के सामने क्रोध या हिंसा के सामने हिंसा का बल प्राप्त हो जाता है तो वे कुछ समय के लिए बने रह जाते हैं, पर अन्ततः तो मिटते ही हैं । उत्तराध्ययन सूत्र के दूसरे अध्ययन की टीका में कहा है—एक बार कृष्ण महाराज बलदेव, सत्यक और दारुक के साथ जगल में घूमने गये थे । घूमते-घूमते वे बहुत दूर निकल गये और वहाँ उन्हें रात हो गई । वापिस घर आने का मौका नहीं था अतः चारों ने सोचा कि आज की रात इसी जगल में किसी पेड़ के नीचे बिताई जाय । हम में से वारी-वारी से एक आदमी जगता रहे और शेष सोते रहे । यह तय कर वे एक पेड़ के नीचे आ बैठे । सबसे पहले दारुक जगा और पहरा देने लगा । जब दारुक को छोड़कर तीनों सो गये तो इतने में एक पिशाच उसके सामने आया और बोला—भाई, मुझे बड़ी जोरो की भूख लगी है अतः मुझे इन तीनों आदमियों को खा लेने दे । दारुक ने कहा—यह कैसे हो सकता है ? मैं इनकी रक्षा के लिये खड़ा हुआ हूँ अतः मेरे देखते हुए तू इन्हे कैसे खा सकता है ? तू खाना ही चाहता है तो पहले मुझे परास्त कर और फिर इनको खा । इस पर पिशाच लडने को तैयार हो गया । पिशाच और दारुक दोनों आपस में भिड़ गये और दोनों की गुत्थम-गुत्था होने लगी । जैसे-जैसे दारुक का रोप बढ़ता जाता था वैसे-वैसे पिशाच का बल भी बढ़ता गया । दारुक पिशाच को परास्त नहीं कर सका और उसका समय

पूरा हो गया। अब सत्यक की वारी थी। वह उठा, तो थका हुआ दारुक चुपचाप सो गया। कुछ देर बाद पिशाच फिर आया और उसने सत्यक से भी वही बात कही। सत्यक ने कहा—मेरे रहते हुए तू इनको नहीं खा सकता है। पहले मुझे हरा और फिर इनको खा। सत्यक भी पिशाच से लडा, पर पिशाच को परास्त नहीं कर सका। यह भी दारुक की तरह लोहूलुहान हो गया। आखिरकार जब बलदेव की वारी आई तो वह भी थक कर सो गया। बलदेव भी पिशाच से लडा तो उसकी स्थिति भी दारुक और सत्यक जैसी ही हुई। वह भी थक कर चकनाचूर हो गया, पर पिशाच को परास्त नहीं कर सका। अब कृष्ण की वारी थी। जब वे पहरा देने के लिये उठे तो पिशाच ने उनसे भी यही बात कही। दोनों का युद्ध शुरू हुआ। कृष्ण शान्त खडे हो गये। पिशाच का जैसे-जैसे बल बढ़ता गया वैसे-वैसे कृष्ण शान्ति से उसे कहते रहे—शाबाश-तू बडा वीर है। तेरी माता धन्य है, जिसने ऐसा वीर पुत्र पैदा किया। इस तरह जैसे-जैसे कृष्ण शान्त रहते गये वैसे-वैसे पिशाच का बल भी निर्वल होता गया और वह इतना निर्वल हो गया, कि कृष्ण ने उसे पकड कर अपनी जेब मे भर लिया।

बन्धुओ ! यह एक रूपक है। क्रोध ही पिशाच है और नाशवान् है। जब तक उसे सामने से बल मिलता है तब तक वह टिकता है लेकिन जब उसे सामने से बल नहीं मिलता है तो वह निर्वल हो जाता है। कृष्ण के सामने वह पिशाच-हार खा जाता है। मवेरे जब मव उठे तो तीनों के शरीर लाल-लाल हो रहे थे। जब कृष्ण ने उनसे पूछा तो उन्होंने

कहा, कि हम रात में एक पिशाच से लडे थे और उसी का यह परिणाम है कि हमारा शरीर खून से लथ-पथ, लाल-लाल हो गया है। तब कृष्ण ने उनसे कहा—भाई, पिशाच भयकर नहीं होता है। यदि हम उसे बल नहीं दे तो वह तत्क्षण निर्बल हो जाता है। इसके विपरीत यदि हम जैसे-जैसे उस पर रोष करे, वैसे-वैसे वह भयकर होता जाता है। तुमने उस पर रोष किया था, इसलिये तुम उसे अपने वश में नहीं कर सके। देखो, मैंने उस पर तनिक भी रोष नहीं किया तो वह मेरे सामने इतना निर्बल हो गया, कि मैंने उसे अपनी जेब में भर लिया है। अब वह मेरा दास बन गया है।

कहने का तात्पर्य इतना ही है कि क्रोधी के सामने क्रोध नहीं करना चाहिये। वह तो क्षमा से ही वश में किया जा सकता है। धूल उड़ती हो और कोई उस पर पानी के बजाय धूल ही डाले तो क्या वह दब सकती है? उसी तरह अगर हम क्रोध पर भी क्षमा का पानी नहीं डालेंगे तो वह भी दबने का नहीं है। अतः क्षमा, यह अमरता प्राप्त करने का पहला धर्म है, इसे अपने जीवन में अवश्य स्थान देना चाहिये।

मनुष्य अपने कर्मानुसार उसी योनि में पैदा होता है जहाँ वह अपनी प्रकृति का पूरा-पूरा उपयोग कर सकता है। सर्प, बिच्छू, सिंह आदि की प्रकृति ऐसी ही है, अगर हमारे में क्रोध की प्रकृति अधिक होगी तो उससे सर्प या बिच्छू की योनि ही प्राप्त होगी। यदि लोभ की वृत्ति ज्यादा होगी तो उससे चीटी की योनि ही प्राप्त होगी। माया की वृत्ति होगी तो उससे मनुष्य को शृगाल या लोमड़ी की योनि ही प्राप्त

होगी । अतः ऐसी प्रकृतियों को अगर हम वश में नहीं करेगे तो ऐसी प्रकृतियाँ जहाँ रहती हैं वहाँ ही हमें जन्म लेना पड़ेगा और अकाल मृत्यु का सामना भी करना पड़ेगा । साप को देखकर क्या कोई उसे जीवित रखना चाहता है या स्वतंत्र फिरने देना चाहता है, अतः अगर आज हमें विवेक ज्ञान मिला है तो हमें ऐसी प्रकृतियों पर काबू पानेना चाहिये । और इसीलिये क्षमा धर्म की सर्व प्रथम आवश्यकता बताई है, जो कि अमरता का प्रथम सिंह द्वार है ।

दूसरा धर्म है मुक्ति—निर्लोभवृत्ति—अपरिग्रहवृत्ति या अस-ग्रह वृत्ति ।

पश्चिम का बादशाह पायरस एक बार युद्ध करने जा रहा था, तब उससे एक तत्त्ववेत्ता ने पूछा—महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं ? बादशाह ने उत्तर दिया—मैं इटली को जीतने के लिये जा रहा हूँ । तत्त्ववेत्ता ने अपने प्रश्न को बढ़ाते हुए कहा—इटली को जीत कर क्या करोगे ? बादशाह ने कहा—फिर अफ्रीका जीतूँगा । तत्त्ववेत्ता ने फिर पूछा—तब क्या करोगे ? बादशाह ने कहा—तब आराम करूँगा । तत्त्ववेत्ता ने कहा—तो आप अभी से आराम क्यों नहीं करते हैं ? क्या युद्ध करने के बाद ही आराम कर सकेंगे ? बन्धुओं ! हमारी भी आज ऐसी ही स्थिति हो रही है मनुष्य आज पैसा बटोरने में लगा हुआ है और फिर उससे आराम करने की बात सोच रहा है । लेकिन विचारने की बात तो यह है, कि क्या वह इससे आराम पाता भी है ? आप सच मानिये, उसका आराम तो एक तरह रह जाता है, पर वह पैसे में ही उलभ जाता है । आज बम्बई में ट्राम मोटर और

सीढी है--अपनानी चाहिये और जीवन मे शान्ति स्थापित व
अमरता प्राप्त करनी चाहिये ।

१४ अगस्त, १९४

अमरता की पगडंडियां—३

अमरता का तीसरा मंत्र है सरलता, जिसे दूसरे शब्दों में 'आर्जव' कहा है। उत्तराध्ययन में जब भगवान् महावीर से यह पूछा गया कि भगवान्! धर्म स्थिर कहाँ होता है? तब भगवान् महावीर ने कहा है—

'सोही उज्जु य भूअस्स घम्मो सुद्धस्स चिट्ठइ'

अर्थात्—सरल हृदय में धर्म स्थिर होता है। कृष्ण बशी बजाते थे तो लोग अपना भान भूल जाते थे। ऐसा क्या था उस बशी में? जिससे वे कृष्ण को भी भूल जाते थे और बशी को ही याद रखते थे? आज भी बशी बजती हो तो हमारा ध्यान भट उस तरफ लग जाता है। बताइए, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि बशी सिर से पैर तक पोली होती है—सरल होती है। अगर वह पोली न हो और उसमें कचरा भरा हुआ हो तो क्या उसमें से सुन्दर स्वर निकल सकेगा? त्रिकाल में भी नहीं निकल सकता है। हमारा शास्त्र भी यही कहता है, कि जिसका हृदय सरल बना हुआ है। उसमें से ही धर्म का मधुर सगीत प्रादुर्भूत हो सकता है—निकल सकता है। इसीलिये मनुष्य को आर्जव यानी ऋजुभूत सरल बनने के लिये कहा गया है। ईशु ख्रिस्त ने भी कहा है—

‘तुम छोटे बालक जैसे बनोगे तभी तुम्हे ईश्वर मिलेगा ।’ इसका अर्थ भी यही है कि मनुष्य को सरल बनना चाहिये । अंग्रेजी में एक जगह और भी कहा है—‘ग्रह मंडल में जो जितने छोटे ग्रह हैं, वे उतने ही अधिक सूर्य के पास हैं ।’ जैसे छोटे-छोटे ग्रह सूर्य के पास हैं वैसे ही बालक भी ईश्वर के ज्यादा निकट होते हैं । एक शत्रु का बालक भी क्यों न हो, पर उसके प्रति भी हमारे हृदय में प्रेम ही पैदा होगा । बालक की निर्दोषता और सरलता ही प्रेम का कारण होती है ।

मानव में सरलता हो तो उसका हृदय आनन्दित और प्रफुल्लित रहता है । यही अमरता का तीसरा सिद्धान्त है ।

निष्कपट भाव से यह मतलब नहीं समझना चाहिये कि किसी की गुप्त बात भी प्रकट करदी जाय, लेकिन किसी के अहित के लिये कोई बात छिपी हुई नहीं रखनी यही समझना चाहिये ।

अमरता की चौथी पगडंडी है मार्दव-मृदुता यानी मद का अभाव । मद-अहकार का जिससे मर्दन किया जाता है वही मार्दव है और उसका दूसरा नाम विनय है । विनय धर्म का मूल है और उसके बिना ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है । बिना ज्ञान के धर्म कहाँ ? धर्म के बिना चारित्र्य नहीं और चारित्र्य के अभाव में मोक्ष कैसे हो सकता है ? अतः परम्परा से मोक्ष का कारण विनय ही है ।

कुए में घड़ा डाले, पर घड़ा नीचे जाकर नमो नहीं-भुके नहीं, तो क्या उसमें पानी भरा जा सकेगा ? नमो बिना जैसे उसमें पानी नहीं भरा जा सकता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुषों के पास ज्ञान तो होता है, पर हमारे में नम्रता न हो तो हम कुछ

भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकेंगे । एक विद्वान् ने कहा है—

‘तुम खाली होकर जाओगे तो गुरु को भी खाली कर सकोगे ।

सौक्रेटीज ने भी कहा है—

‘जो मानव यह कहे कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ, समझ लो वही ज्ञानी है । जो अपने ज्ञान का अभिमान रखता है वह मूर्ख है ।’

इस तरह का विनय जिसमें होता है, वही मोक्ष प्राप्त कर सकता है । अभिमान से जो भी कार्य किया जाता है वह व्यर्थ होता है । सेवा करने वाला या ज्ञानी अभिमान करे तो उसका फल निरर्थक हो जाता है ।

एक बार नारदजी किसी जगल में फिर रहे थे, वहाँ उन्होंने एक तपस्वी को देखा । तपस्वी ने नारदजी से नमस्कार किया और पूछा—आप कहाँ जा रहे हैं ? उत्तर दिया ब्रह्मलोक में । तपस्वी ने कहा—आप जरा ब्रह्माजी से पूँछते आना कि मुझे मुक्ति कब मिलेगी ? नारदजी ब्रह्मलोक पहुँचे और उम तपस्वी का सवाल ब्रह्माजी से कहा—ब्रह्माजी ने चौपडे की तरफ इशारा करते हुए कहा—ये चौपडे पडे हुए है, इनमें देख लो । जहाँ उसका नाम होगा वहाँ उसकी मुक्ति के बारे में भी लिखा हुआ होगा । नारदजी ने सारे चौपडे छान डाले, पर कहीं भी उस तपस्वी का नाम उन्हें नजर नहीं आया । तब ब्रह्माजी ने कहा—वह तपस्या तो करता है, पर उसका अहंकार अभी नष्ट नहीं हुआ है, अतः उसे मोक्ष नहीं हो सकता । नारदजी लौटकर पुनः उसी जङ्गल में आये तो तपस्वी ने उनसे पूँछा—क्या आपने मेरा नाम देखा ? नारदजी

ने कहा—भाई, मैंने ब्रह्माजी के सारे चौपडे छान डाले, पर कही तुम्हारा नाम नजर नही आया। तपस्वी ने कहा—ब्रह्माजी के सभी चौपडे भूठे है। क्या मेरे जैसे तपस्वी का नाम भी उनमे नही है ? इसका कारण भी क्या आपने पूछा ? नारदजी ने उसे उत्तर देते हुए कहा—ब्रह्माजी ने कहा था कि वह तपस्या करता है, पर उसका अहकार अभी नष्ट नही हुआ है, अतः उसे मुक्ति नही मिल सकती है। तपस्वी ने कहा सच है नारदजी, मैं अहकार तो करता ही हूँ, अतः यह नही करना चाहिये। इतने मे ही एक विमान आकाश से नीचे उतरा और तपस्वी के पास आकर खडा हो गया। नारदजी ने पूछा—यह विमान क्यों आया है ? तब विमान-चालक देव ने कहा—इन तपस्वी को स्वर्ग मे ले जाने के लिये। नारदजी ने आश्चर्य से कहा—अभी तो मैं ब्रह्माजी से मिलकर आया हूँ और उनके सभी चौपडे देखकर आया हूँ, कही भी इनका नाम नही था और अब विमान आ गया है, यह कैसा अघेर है ब्रह्माजी के राज्य मे भी ? लेकिन जब उन्हो यह ज्ञात हुआ कि अब यह तपस्वी अहकार रहित हो गया है, तो उनके आश्चर्य का भी पार नही रहा। कहने का मतलब, इस कथा से इतना ही है कि अहकार रहित होकर ही जब हम तप करेगे तभी वह फलदायी हो सकेगा।

बाहुवली ने भी घोर तप किया और यहाँ तक कि उनके शरीर पर वेले (लताएँ) चढने लग गई, पर फिर भी वे सिद्धि लाभ से वचित ही रहे थे। क्या आप जानते है उसका कारण क्या था ? वे इतना घोर तप करते हुए भी अहकार को नही छोड सके थे। उनके मन मे यह मड भरा हुआ था कि मैं बडा

होकर अपने छोटे भाइयो को (जो कि दीक्षा मे बडे थे) नमस्कार कैसे करूँ ? अत वे सिद्धि-लाभ केवल ज्ञान नही प्राप्त कर सके थे । लेकिन जब उनकी दोनो बहिने-ब्राह्मी और सुन्दरी उन्हे समझाती है और कहती हैं कि भाई, हाथी पर से नीचे उतरौ, अहंकार रूपी हाथी पर बैठे-बैठे तुम्हे सिद्धि कैसे मिल सकेगी ? तब उन्हे खयाल आता है कि मैं तो अहंकार रूपी हाथी पर बैठा हुआ हू । इससे मेरा कल्याण कैसे हो सकेगा ? यह सोच कर जैसे ही वह अभिमान को छोडते है और अपना कदम आगे बढाते है, वैसे ही उनका हृदय अलौकिक प्रकाश से जगमगा उठता है । उन्हे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है । पहले तपस्वी ने जैसे ही मद का त्याग किया, वैसे ही विमान स्वर्ग से उसको लेने के लिये आया और बाहुबली ने जैसे ही मद को त्यागा और मृदुता धारण कर आगे कदम बढाया वैसे ही उन्होने कैवल्य प्राप्त किया । यह दोनो उदाहरण हमे यह स्पष्ट बताते है, कि विनय के बिना कोई फल नही मिल सकता है । विनय ही सबका मूल है । इसका होना जीवन मे अत्यावश्यक है ।

मृदुता का दूसरा अर्थ भी होता है और वह यह कि मानव अपने दोषो के प्रति तो कठोर रहे, पर दूसरो के प्रति बडा उदार बना रहे । लेकिन हमारी आज की स्थिति विल्कुल विपरीत हो गई है । हम आज दूसरो के दोषो को तो कठोर निगाह से देखते है, पर अपने दोषो के प्रति ध्यान भी नही देते । लेकिन जब हम अपनी इस भूल को सुधार कर अपने दोषो के प्रति कठोर बनेगे और दूसरो के प्रति उदार नम्र होंगे, तभी हम मनुष्यत्व प्राप्त कर सकेंगे और तभी हमारे पास दूसरे मानव

भी आने को उत्सुक रहेंगे ।

मनुष्य का हृदय जब ऐसा हो जाय कि वह दूसरे के परमाणु जैसे गुण को भी महान् पर्वत जैसे समझे और अपने परमाणु जैसे दोष को भी पर्वत जैसा माने, तभी मृदुता या सौम्यता उसमें आ सकती है । लेकिन आज, हमारी स्थिति बिल्कुल इससे विपरीत है । बाइबिल में एक जगह कहा है—

‘तुम दूसरो के दोषो को क्यो देखते हो ? पहले अपने ही दोषो को देखो ।’

आज हम अपना मुँह नहीं देख सकते हैं, पर दूसरे के सिर पर लगी हुई काली बिन्दी हम देख लेते हैं । लेकिन जब हम अपने जीवन में मृदुता का संचार करना है तो हमें ऐसी दृष्टि छोड़ देनी चाहिये । क्योंकि दुनिया का यह नियम है कि अगर मनुष्य दूसरो के दोषो पर ही अपनी नजर रखता है तो उसके जीवन में भी वे दोष आये बिना नहीं रहेंगे । अतः अगर मनुष्य को अपने हृदय में कचरा नहीं भरना हो तो उसे गुणो की तरफ ही नजर रखनी चाहिये । गाँधीजी अपनी छोटी-सी भूल के लिये भी कठोर दण्ड लेते थे, पर दूसरो की भूलो को वे सरलता से निवटा देते थे । इस प्रकार जब मानव भी दुर्गुणो का समूह न बन कर सद्गुणो का समूह बनेगा तभी वह अपना कल्याण कर सकेगा ।

१६ अगस्त, १९४८

अमरता की पगडण्डियाँ—४

लघुता अमरता का पाचवा साधन है। इसके विना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है और ज्ञान के अभाव में चारित्र्य और मोक्ष भी नहीं प्राप्त किये जा सकते। मनुष्य, जिसके पास भी ज्ञान प्राप्त करने जाय, वहा लघुता नहीं अपनावे तो कभी भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है। स्वामी रामकृष्ण ने कहा है—‘जीवात्मा माया के जाल से बँधा हुआ है, अतः वह शिव-रूप नहीं हो सकता है।’ माया-जाल से छूटने के केवल दो ही मार्ग हैं। पहला यह कि मनुष्य इतना सूक्ष्म हो जाय कि वह माया के जाल में अटके ही नहीं, वह माया जाल के छिद्रों में से भी निकल जाय। ऐसी लघुता इसी लाघव गुण से आती है। माया के पाश से बचने का दूसरा उपाय यह है कि मनुष्य अपना आत्म-भाव इतना विकसित कर ले, कि वह माया के पाश से बँध नहीं सके। लाघवता का गुण ऐसा ही चमत्कारिक है। वह एक तरफ मनुष्य को ऐसा छोटा बना देता है, कि वह-जाल के छिद्रों में से भी निकल सके और दूसरी तरफ यह मानव को इतना विशाल बना देती है, कि माया-पाश की डोरी उसे बँध भी न सके। हम तीर्थंकरों के लिये जो यह कहते हैं, कि वे किसी को अपना

सिर नहीं भुकाते हैं, इसका रहस्य भी तो यही है कि वे अहंकार को त्याग कर अपना आत्म-भाव इतना विकसित कर लेते हैं कि पृथ्वी के समस्त जीवों के प्रति उनकी करुणा-भावना रहती है। यही लाघवता का पाँचवा मंत्र है।

छठा मंत्र है सत्य। सत्य के बारे में क्या कहा जाय ? सत्य ही जीवन का पाया है। जो सत्य बोलता है वही ब्राह्मण है। एक शूद्र भी अगर सत्य बोलता है तो वह ब्राह्मण है। और जो ब्राह्मण होकर भी झूठ बोलता है तो वह शूद्र है। पुराने समय की बात है—महर्षि गौतम अपने आश्रम में ब्रह्मचारियों को वेदाभ्यास कराया करते थे। उस समय आज की तरह कालेज और यूनिवर्सिटिया नहीं थी। उस समय तो तापसों के आश्रम ही, जो कि जंगलों में हुआ करते थे, यूनिवर्सिटियाँ थी। आज का हाल तो यह है कि गाँवों के लोगों को भी शहरों में आना पड़ता है और शहरी जीवन बनाना पड़ता है। लेकिन पुराने ज़माने में शहरी मानव भी जंगल में जाता था वैसे ही स्वाभाविक जीवन भी बिताता था।

आज मनुष्य भाषण सुन कर चला जाता है और उसे ५-७ रोज़ तक ही याद रख सकता है। लेकिन जो मनुष्य देख कर सस्कार ग्रहण करता है वह अधिक समय तक बना रहता है। पुराने समय में तपस्वियों के आश्रम में भी ऐसा ही जीवन घडता था कि जिससे शुरूआत में ही मानव का जीवन त्याग मय हो जाता था। गौतम मुनि के आश्रम में भी ऐसे छात्र पढते थे। एक दिन वे वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए लड़कों को पढा रहे थे, इतने में एक ८ वर्ष का बालक गौतम के पास आया और बोला—महाराज, मुझे भी ब्रह्म-ज्ञान

दोजिये । गौतम मुनि ने बड़े प्रेम से पूछा—बेटा, तेरी जाति (गोत्र) क्या है ? क्या तुम ब्राह्मण हो ? लडके का नाम था सत्यकाम । उसने कहा—महाराज, मुझे अपनी जाति का तो पता नहीं है, मैं अभी अपनी मा से पूछ कर आपको कहता हूँ । लडका दौड़ा हुआ अपनी मा के पास गया और बोला—मां गुरुजी ने मेरी जाति पूछी है, बता, मेरा गोत्र क्या है मा ? माता ने आसू बहाते हुए कहा—बेटा ! तू मेरे विधवा होने के बाद जन्मा है । अतः तू अपने गुरुजी से यह कहना कि मेरी माता का नाम 'जावाला' है और मैं उसके विधवा होने के बाद (अमर्यादित कामचार से) पैदा हुआ हूँ ।'

सत्यकाम ने यही बात साफ-साफ शब्दों में गौतम मुनि से जाकर कह दी । उसकी बात को सुन कर सब लडके हँसने लगे । लेकिन गौतम मुनि ने कहा—'ब्रह्मज्ञान का सच्चा अधिकारी आज मुझे मिल गया है । मैं सत्यकाम को आज ब्रह्मज्ञान का उपदेश दूँगा ।' गुरुजी की बात को सुन कर सब लडके आश्चर्य में पड गये । सब एक दूसरे से काना-फूँसी करने लगे कि यह कैसी बात गुरुजी ने कही है । जिसके पिता का भी पता नहीं, भला वह कैसे ब्रह्मज्ञान का अधिकारी हो सकता है ? दूसरे ने कहा—हमें तो छह-छह मास हो गये, पर अब भी ब्रह्मज्ञान का उपदेश नहीं मिला, और इस सत्यकाम को, जो कि अपने को विधवा-पुत्र कहता है, आज ही उपदेश मिल रहा है । यह कैसी विचित्र बात है ? गौतम मुनि ने कुछ देर रुक कर कहा—लडको ! जो सच बोलता है वही ब्राह्मण है और वही ब्रह्मज्ञान का अधिकारी भी है । भले ही कोई जाति से शूद्र हो, पर सत्य बोलता हो तो वह शूद्र होते हुए

भी ब्राह्मण ही है। यही सत्य अमरता का छठा मंत्र है, जिसको धारण करने पर मनुष्य अमर बन सकता है।

अमरता का सातवाँ साधन है समय। आज का वैज्ञानिक युग वासना वृत्ति में ही जीवन की सार्थकता समझता है। लेकिन इस सिद्धान्तानुसरण से जीवन कैसा भारभूत हो जाता है? यह एक विचारणीय सवाल है। आज तो विवाह का भी कन्ट्राक्ट होने-लग-गया है। चार-छह मास में ही ऐसे विवाह टूट जाते हैं। लेकिन प्राचीन जमाने में ऐसी बात नहीं थी।

अमेरिका में आजकल ऐसा कर्फ्यू चालू हुआ है कि कोई भी युवक या युवती रात के १० बजे के बाद बड़े आदमियों को साथ में रखे बिना बाहिर नहीं निकल सकते हैं आप जान सकते हैं कि यह नियम असमय वृत्ति को दूर करने के लिये ही लगाया गया है।

पाश्चात्य सस्कृति चार पुरुषार्थ में से अर्थ और काम को ही मुख्य समझती है जब कि प्राच्य सस्कृति धर्म और मोक्ष को प्रधान समझती है। इसीलिये पाश्चात्य देश अर्थ प्रधान और प्राच्य देश धर्म प्रधान कहे जाते हैं। आज आप भले ही हिन्द के किसी ग्रामीण मनुष्य से पूछें, वह भी दो-चार ऐसी नई धार्मिक बातें सुना देगा जैसी कि आपने पहले नहीं सुनी होगी। इसका कारण अगर आप सोचेंगे तो आपको यह प्रतीत होगा, कि हमारे यहाँ धर्म साधन है और मोक्ष साध्य। लेकिन पाश्चात्य देशों में अर्थ साधन है और साध्य है काम। इसलिये जहाँ हमारे यहाँ कई धर्म-शास्त्र लिखे गये, वहाँ पाश्चात्य देशों में इनके वजाय कई अर्थ शास्त्र लिखे गये हैं।

क्योंकि वहाँ अर्थ की ही प्रधानता मानी गई है। इस तरह हम देखते हैं कि दोनों की सस्कृति विल्कुल भिन्न-भिन्न है। हमारी सस्कृति जहाँ सयम का महत्त्व सिखाती है, वहाँ पाश्चात्य सस्कृति सयम का महत्त्व नहीं बताती, वह तो योग के बजाय भोग में प्रवृत्त होना सिखाती है।

आज वैज्ञानिक आविष्कारों के बल से हम २४ घंटों में ही पूर्व से पश्चिम में चले जाते हैं। अतः आज पाश्चात्य मुल्कों के ये सस्कार भी हमारे दिलों में घर करते जा रहे हैं। गुण भी आये हैं, पर बहुत थोड़े, जिन्हें कि गिन कर बताया जा सकता है। पर दोषों का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। पाश्चात्य देशों के इस चर्म-रोग ने हमारा जीवन भी अशान्त बना दिया है। इसलिये आज हमारा जीवन भी धीरे-धीरे काम और अर्थ प्रधान होता जा रहा है और विपरीत मार्ग पर गति कर रहा है। अतः आवश्यकता है उसे सयम बना कर सीधे मार्ग पर चलाने की। और यह तभी हो सकता है जब कि हमारा जीवन सयम प्रधान हो। यही सयम हमारा सातवाँ सोपान है जिस पर चलकर मनुष्य अमरता के द्वार खटखटा सकता है—अमर बन सकता है।

१७ अगस्त, १९४८

अमरता की पगडण्डियाँ—५

पुराने जमाने के तपस्वियों में बहुत कठोर तप का प्रचलन था। वे गरम, गरम रेत पर सो जाते थे, पंचाग्नि का सेवन करते थे, ठण्ड सहन करते थे और इस प्रकार उग्र काय-क्लेश किया जाता था। उस समय तप की यही व्याख्या थी। भगवान् महावीर और बुद्ध के समय ऐसा ही तप किया जाता था।

तप अमरता का आठवा साधन है। लेकिन, पुराने समय में जो तप किया जाता था, वह कोरा बाह्य तप था। इसलिए भगवान् महावीर और बुद्ध ने आन्तरिक तप पर जोर दिया था हमारे शास्त्रों ने तप के दो भेद किये हैं—आभ्यन्तर और बाह्य। बाह्यतप—अनशन, उणोदरी आदि है। लेकिन ये तप जब आन्तरिक तप की पुष्टि करते हैं, तभी वे बाह्य तप कहे जाते हैं। एक दिन मैंने कहा था कि उपवास करने की प्रवृत्ति भी भिन्न-भिन्न होती है। किसी को सेवा-कार्य ज्यादा रहता है, फलतः भोजन करने की फ़रसत नहीं मिली तो उसने उपवास कर लिया। अथवा भोजन करते समय भूखे को भोजन देकर उपवास कर ले तो ये उपवास हमारे आज-

कल के उपवासों से ज्यादा महत्त्वशील है। शास्त्र-स्वाध्याय में रत होकर उपवास कर लेना या सेवा करते हुए उपवास कर लेना अधिक महत्त्वपूर्ण है। और ऐसे उपवास ही अन्तर तप के साधक होते हैं। कई लोग शरीर-शुद्धि के लिए भी उपवास करते हैं, पर वे तप में नहीं गिने जा सकते हैं। क्योंकि वे शरीर-सुख के लिए किये जाते हैं। कुछ लोग प्रतिष्ठा के लिए भी उपवास करते हैं। मैं अट्टाई करूँ—इससे मेरी वाहवाही होगी। क्या यह तप कहा जा सकता है? तप तो यह है कि सेवा करते-करते भोजन नहीं करना, भूखे को देख कर अपना भोजन दे देना और उपवास कर लेना, और यही सच्ची तपस्या भी है। केवल वाहवाही के लिये आडम्बर करके जो लम्बे उपवास करते हैं और पत्रिकाएँ छपा कर जाहिर करते हैं उनमें सच्चे तप का अंश मात्र भी नहीं होता। वे सच्चे तप नहीं होते हैं। बुद्धिमान तो कहते हैं, कि ऐसे तप कुतप है। ऐसे ही शरीर के लिए किये गये उपवास भी तप नहीं है परोपकार के लिये किये गये उपवास ही खरे उपवास हैं और वही सच्ची तपस्या भी है। आयविल के बारे में भी मैंने कहा था कि हम पाँच पक्वान्न बनाकर खा रहे हो और पडौसी सूखी रोटी खा रहा हो तो उसकी रोटी खुद खा लेवे और उसे पक्वान्न दे दे तो यह कितना अच्छा आयविल होगा? वस्तुतः यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको बड़ा आनन्द आवेगा। भगवान् महावीर ने ऐसे ही तप का निर्देश किया है। बिना इसके अन्तरङ्ग शुद्धि नहीं हो सकती है। लेकिन आज वाह्य आडम्बर अधिक फैल गया है और उसीको तप समझ लिया गया है, जो कि दरअसल में ना समझी ही है।

ईश्वर भी प्रसन्न होता है ।

मार्ग में चलते हुए अगर किसी को हीरे का हार मिलता हो तो क्या कोई उसे फेंक देता है जैसे उसे कोई नहीं फेंकता, इसी तरह मार्ग में चलते-चलते अगर कोई दुःखी प्राणी मिले तो उसकी सेवा का मौका भी नहीं गँवाना चाहिये । पड़ोस में अगर कोई बीमार हो तो उसकी दवा लाना नहीं भूलना चाहिये लेकिन आज तो हमारे घर की दीवार के पास दूसरे घर में कौन बीमार है, इसका भी खयाल नहीं रहता है तो दूसरों की हम क्या सेवा कर सकते हैं ? कम से कम अपने पड़ोसियों की सेवा का लाभ तो हर एक मनुष्य को लेना ही चाहिये । कई मजदूर जब नौकरी पर जाते हैं और घर में उनकी मा या भाई बीमार हो तो पीछे से उनकी क्या दशा होती होगी ? क्या कोई पानी पिलाने वाला भी उनके पास होता है ? कलकत्ते में सतीश बाबू नामक एक कैमिस्ट थे । उन्होंने गरीबों की कष्टना-जनक हालत देख कर हरिजनों का एक आश्रम खोला और वहाँ यह काम करना शुरू किया कि अगर कोई वहिन बीमार हो तो उसके बदले खुद जाकर उसका काम करना और उसकी आवाक चालू रखना, जिससे उसे अन्य मूसीबतों का सामना नहीं करना पड़े । इस आश्रम में जितने भी आदमी रहते थे वे सब ऐसे ही काम करते थे । दोपहर के समय में वे हरिजन वास में जाते और उनके बच्चों को शिक्षा देते थे । अखबार पढ़कर सुनाते थे और इस प्रकार उनकी मानसिक उन्नति करते थे । ऐसी सेवा का तप ही-आन्तरिक तप है और यही श्रेष्ठ तप भी है ।

आन्तरिक तप के बिना जो बाह्य तप किया जाता है

उसका कोई मूल्य नहीं होता है। आन्तरिक तप को पुष्ट करने वाले बाह्य तप ही सार्थक होते हैं, दूसरे नहीं अतः ऐसे तप को अगर हम अपने जीवन में स्थान देंगे तो हम अपना जीवन पावन कर सकेंगे।

१८ अगस्त २९४८

रक्षाबन्धन

आज हिन्दुओं का पर्व-दिवस है। यह पर्व दो तीन नाम से पुकारा जाता है—श्रावणी, नारियल पूर्णिमा और रक्षा-बन्धन। हमारी सम्बत्सरि तो आज से २० रोज बाद आने वाली है पर आज का पर्व ब्राह्मणों की सम्बत्सरि है। जैसे सम्बत्सरि महापर्व हमारा सर्वोच्च पर्व है वैसे ही ब्राह्मणों का भी यह महापर्व है इसके बाद विजयादशमी आती है, जिस दिन क्षत्रियों को अपनी आत्मशुद्धि करनी पडती है। उसके बाद वैश्यों का पर्व दीवाली आती है और फिर शुद्रों का त्यौहार होली रूप में आता है। इस तरह चारों वर्णों के अपने-अपने महापर्व आते हैं।

आज ब्राह्मणों का पर्व है। इसे श्रावणी भी कहते हैं। आज चोपाटी पर लोगों की कतारे लगी हुई होगी जो नहा धो कर अपने पापों की आलोचना करेंगे। हमसे २० रोज पहले ये ब्राह्मण शुद्ध हो जायेंगे। ये आज समुद्र में स्नान करेंगे पर क्या इनके समुद्र में या नदी में स्नान करने से इनका सारे साल का पाप धुल जायगा? समुद्र में या नदी के पानी में ये आज ही नहीं, रोज-रोज डुबकी क्यों नहीं लगावे, पर इससे उनका पाप नहीं धुलने का। पाप तो तभी धुल सकेगा

जब कि वे समुद्र में नहीं, विवेक के पानी में डुबकी लगावेंगे। इनको सबसे पहले पाप की आलोचना करने के लिये अपने कुटुम्ब से शुरू आत करनी होगी। आज के इस पर्व पर हर एक आदमी को यह विचारना है कि हम पहले अपने कुटुम्ब का सुधार करें। जिस पर्व में या जिस धर्म में मनुष्य की सेवा का विधान नहीं तो वे पर्व और वे धार्मिक क्रिया-कलाप निस्सार होते हैं। मनुष्य की सेवा करना ईश्वर की सेवा करना है और वह सभी मानते भी हैं। विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ने भी 'गीतांजलि' की ११ वी कविता में जो लिखा है उसे रसियन लोगो ने बहुत पसन्द किया है। उसमें कहा है—

एक भक्त मन्दिर जाता है और मन्दिर के चारों तरफ के दरवाजे बन्द कर ध्यान करने लगता है। लेकिन जब किसी ज्ञानी पुरुष को यह ज्ञात हुआ तो वह उससे कहता है—इन दरवाजों को बन्द कर तुम किसका ध्यान कर रहे हो? आखे खोलो और देखो—परमात्मा यहाँ कहा है ?

तो फिर परमात्मा कहा है ? तेरा परमात्मा वहाँ है जहाँ मजदूर सड़क बना रहा है, यहाँ किसान खेत जोत रहा है, उन दुखियों के पास तेरा परमात्मा है। तुझे यदि अपना परमात्मा चाहिए तो उन दुखियों की सेवा कर।'

सचमुच परमात्मा दुखी प्राणियों में ही मिलता है। ईश रिचरिस्त ने भी अपने गिरि-प्रवचन में कहा है—ईसाई मत में एक न्याय-दिवस माना गया है। उसी को लक्ष्य कर ईशु ने कहा—“भाइयो! उस दिन परमात्मा सत्कर्म और दुष्कर्म करने वालों के दो भाग करेगा। सत्कर्म करने वालों से कहेगा— भाइयो! जब मैं दुखी था तुमने मेरी सेवा की थी, जब मैं

भूखा और प्यासा था तब तुमने मुझे अन्न और पानी दिया था । इसलिए मैं तुम्हे सद्गति देता हूँ । इस पर लोगो ने परमात्मा से पूछा—तुम कब दुखी थे ? तुम कब भूखे और प्यासे थे ? और कब हमने तुम्हारी सेवा की थी ? ईश्वर ने कहा जिस भूखे मनुष्य को तुमने भोजन दिया और पानी पिलाया, वह उसे नहीं, मुझे दिया और पिलाया है । जिस दुखी मनुष्य की तुमने सेवा की, वह उसकी नहीं मेरी सेवा की है । अतः मैं तुम्हे सद्गति देता हूँ । अब दूसरे आदमियो से ईश्वर ने कहा—तुमने मुझे भोजन नहीं दिया, न पानी पिलाया और न सेवा की, अतः मैं तुम्हे दुर्गति देता हूँ । इन लोगो ने भी उसी तरह ईश्वर से पूछा—भगवन् ! हमने कब तुम्हारी अवहेलना की ? ईश्वर ने कहा—जब एक भूखा आदमी तुम्हारे पास आया तो तुमने उसे भोजन नहीं दिया और न पानी ही पिलाया, यह तुमने उसकी नहीं, मेरी ही अवहेलना की है । अतः मैं तुम्हे दुर्गति देता हूँ ।

बन्धुओ ! आज निराश्रितो का प्रश्न भी कितना गंभीर प्रश्न हो गया है । उनको आश्रय नहीं देना, परमात्मा को जगह नहीं देना है । अतः अगर हम उन्हें आश्रय नहीं देगे तो याद रखिये हमको मनुष्य जन्म से हाथ धोना पड़ेगा । और भविष्य मे हमे मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा । ईशु ने कहा— 'परमात्मा उन दुष्कर्मियो को अन्त मे दुर्गति देता है ।' हमारा सिद्धान्त भी क्या यह नहीं कहता ? वह भी तो यही कहता है कि 'सत्कर्म करने पर सद्गति मिलती है और दुष्कर्म करने पर दुर्गति ।'

मनुष्य का प्रधान धर्म सेवा है, जो कि हममे होना ही

चाहिये । लेकिन आज हमारा मूल्यांकन विल्कुल विपरीत मार्ग पर जा रहा है । जिस चीज को मुख्य समझना चाहिये उसे हम गौण समझने लग गये हैं और गौण को प्रधानता दे रहे हैं । महात्माजी ने कई बार यह कहा था कि 'बड़ा बनना सरल है, पर भला होना कठिन है ।' एक योद्धा युद्ध में सैकड़ों पुरुषों का खून कर सकता है, पर एक भी दुःखी पुरुष का आँसू पोछना बड़ा कठिन है । आँसू पोछना बड़े आदमी का लक्षण है, लेकिन यह बड़ा कठिन काम है मनुष्य में जब यह गुण होता है तभी वह बड़ा बन सकता है । लेकिन आज हम इन गुणों की दृष्टि से नहीं, पैसे की दृष्टि से बड़ा और छोटा मानने लगे हैं । गुणों की कमी-वशी कोई नहीं देखते हैं । एक लक्षाधिपति के पास भले ही लाखों की सम्पत्ति हो, पर उसका हृदय विशाल न हो, तो वह बड़ा नहीं बन सकता है । जब तक हृदय विशाल नहीं होता है तब तक कोई भला नहीं बन सकता है । पैसे से तो मनुष्य का हृदय दब जाता है, अतः पैसे से किसी का बड़प्पन नहीं आका जा सकता है । मनुष्य का जीवन मन्त्र तो यह होना चाहिये कि वह भला बने, बड़ा बनने की फिक्र नहीं करे । हमारा जीवन ऐसा होना चाहिये कि हमें देखकर दूसरे आदमी खुश हो और आशीर्वाद दें । अन्धे हमें अपनी आँखें समझें और लँगडों के लिये हम उनके पैर सिद्ध हो । तभी हम सद्गर्भी कहे जा सकते हैं । हमारे जीवन में अगर यह बात न हो तो सम्बत्सरि को इनकी आलोचना करना व्यर्थ है ।

- मैंने पहले कहा था कि आज ब्राह्मणों की सम्बत्सरि है । आज वे अपने पापों की आलोचना करेंगे । पर यदि वे अन्तर जीवन में अपनी शुद्धि नहीं करेंगे तो उनकी यह आलोचना

आपका भी किसी से द्वेष-भाव हो तो आप तो अपनी पत्नी को या पुत्री को राखी देकर भेजें और उस द्वेष का अन्त करे। यही रक्षा-बन्धन का महत्त्व है। अगर यह कार्य आज से ही शुरू कर देंगे तो सम्बत्सरि की आलोचना बड़ी सरल और लाभप्रद हो जायगी।

बहिन, भाई के राखी बाँधती है। आज मैं भी आप सब भाइयो को 'जिनवाराणी' की राखी बाँधती हूँ। लेकिन बदले में आप मुझे कुछ देंगे भी? देना ही चाहिये। बहिन राखी बाँधे तो भाई को कुछ देना ही चाहिये। मैं आपसे दो चीजे माँगती हूँ—पहली यह कि पर्युषणो के दिनों में शान्ति रखना—व्याख्यान शान्ति से श्रवण करना। और दूसरी बात है—चर्वी के वस्त्रों का त्याग करना। कहिये, क्या आप मुझे यह देंगे? आप में से कितने इसके लिये तैयार होंगे? हमारा जैन धर्म तो खादी का ही प्रतिपादन करता है। इसके लिये भी अगर आप खादी का प्रयोग नहीं कर सकते तो यह कितनी अशोभनीय बात होगी? जो भाई यह प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पर्युषण में चर्वी के वस्त्र नहीं धारण करेंगे, उन्हें ध्यान रखना होगा कि वे मील के कपडे पहन कर स्थानक में न आवें। मेरी यह छोटी-सी माग है। पर देखना यह है कि आप सब मेरी इस छोटी-सी माग को पूरी करेंगे या नहीं?

आज का रक्षा-बन्धन रक्षा माँगता है। छह कार्य के जीवों की हमें रक्षा करनी है। बड़ी-बड़ी मीलों में जो हिंसा होती है उसको ८ दिन के लिये अटकाइये। अटका न सकें तो आप उसमें भागीदार तो मत बनिये। यह कोई बड़ी माँग नहीं है। अगर आप सचमुच आज रक्षा-बन्धन मना रहे हैं तो इन

प्राणियों की रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हो जाइये । इस हिंसा का त्याग कर दीजिये । चर्बी के कपडो मे स्थावर काय के जीवो की तो हिंसा है ही, पर पशुओ की और मानवो की भी हिंसा हैं । चर्बी के लिये पशुओ का सहार होता ही है, पर मील-उद्योग से बेकार मानवो की, जो कि भूख से व्याकुल होकर मर जाते है, उनकी हिंसा भी होती है । इस प्रकार चारो तरफ से चरबी वाले कपडे पहनने वाले को दोष लगते है । उनको आप क्या ८ दिनों के लिये भी नही छोड सकते । शास्त्रो मे लिखा है कि जहा हिंसा की वृत्ति हो वहाँ शास्त्र नही पढा जा सकता है । आपके वस्त्रो मे तो हिंसा समाई हुई है, तब, क्या मै आपको शास्त्र सुनाऊँ या नही ।

आप खादी का प्रचार कीजिये और ऐसा नियम बनाइये कि मील के कपडे पहनने वाले उपाश्रय मे नही आ सके । मै तो अभी आप पर अधिक दबाव डालना नही चाहती, केवल आठ रोज के लिये ही यह चाहती हूँ कि आप सब पर्यूपण के दिनों मे अपनी वस्त्र-शुद्धि कर आत्म-शुद्धि करे । अगर आपने ऐसा किया तो आप अपने जीवन की शुद्धि कर सकेंगे और चिर शान्ति प्राप्त कर सकेंगे ।

१६ अगस्त, १९४८

पन्द्रह अगस्त

आज का दिन आजादी का दिवस है। आज से एक वर्ष पूर्व हिन्दुस्तान ने विदेशी राजकीय बन्धन तोड़ कर स्वतन्त्रता पाई थी। आज जगह-जगह स्वातन्त्र्य दिवस मनाया जायगा। लेकिन इस स्वातन्त्र्य दिवस मनाने का अर्थ क्या है? इसका मतलब भी किसी ने लगाया है? आज हम स्वाधीन हैं, पर हमारी स्वाधीनता हिन्द के मानव से हिसाब माँगती है, कि तुमने इस एक वर्ष में क्या-क्या प्रगति की है? क्या नवीन सुधार किये हैं? आज का आजादी दिवस अपना यही हिसाब माँगता है। वह कहता है, तुम्हें राजकीय स्वतन्त्रता तो मिली पर सार्वदेशीय स्वतन्त्रता को प्राप्त करने के लिये तुमने क्या किया?

राजकीय स्वतन्त्रता तो एकदेशीय है, पर सार्वदेशीय स्वतन्त्रता कुछ और ही है। हमें राजकीय आजादी तो मिल गई है लेकिन पूर्ण स्वतन्त्रता के लिये हमें सामाजिक, धार्मिक और शिक्षण-सम्बन्धी आजादी अपेक्षित थी। इस दिशा में हमने कहाँ तक प्रगति की है? यही हिसाब आज का दिन हमसे माँगता है।

सच्ची आजादी क्या है और उसे कैसे प्राप्त किया जाय?

यह हम अभी समझे नहीं हैं। हमें अभी पूर्ण आजादी पाने के लिये अपनी बुद्धि, मन और इन्द्रियो को स्वतंत्र करना है।

हमारी बुद्धि आज भ्रम से भरी हुई है। सौराष्ट्र में फैले हुए हैजे के लिये आज हरिजनो को दोषी ठहराया जा रहा है। यह बुद्धि-भ्रम नहीं तो और क्या है? यह बुद्धि जब तक भ्रम में पडी रहेगी तब तक स्वतंत्रता आई, यह कैसे कहा जा सकेगा? आज आपके माता-पिता देवताओ के फेर में पडे हुए हैं। अतः ऐसी स्थिति में हमारी बुद्धि स्वतंत्र है, यह कैसे कहा जा सकता है? हमारा हृदय तो कठोर बना हुआ है। इसको जब तक निर्मल और दयालु नहीं बनावे तब तक कौन कह सकता है, कि हम आजाद हैं। हमारा मन अनेक तरह के लोभलालच से और क्षुद्र स्वार्थ से भरा हुआ है। जब तक हम इन दुष्कर्मों से मुक्त नहीं हो जायें तब तक हमने मुक्ति पाई है, यह नहीं कहा जा सकता।

आज ऊच-नीच का कितना भेद-भाव समझा जा रहा है। इसी भावना के कारण हमारे राष्ट्रपिता गाँधीजी का खून हुआ है। आज से २५०० वर्ष पूर्व इसी जाँत-पात के विरुद्ध भगवान् महावीर ने क्रान्ति की थी। उन्होंने कहा था—'चारित्रशीलं मनुष्य ही ऊँच बन सकता है, दूसरा नहीं।' आज से पच्चीससौ वर्ष पूर्व यह बात कही गई थी, पर आज तक उसके ऊपर क्या हमने अमल किया है? भगवान् महावीर के समय तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे चार तरह की ही जाति थी। पर आज तो चार हजार जातियाँ हो गई हैं। जब चार जातियो के लिये भी उस समय भगवान् महावीर ने क्रान्ति की थी, तो आज, अगर हम उनके भक्त हैं, तो क्या उसमें भी

अधिक क्रान्ति नहीं करनी चाहिये ?-

भारत को आजादी मिली, तब जिन्ना साहब ने पाकिस्तान माँगा। इस पर हमें रोष उत्पन्न हुआ था। लेकिन आज हमें जो भिन्न-भिन्न जातियों के चार हज़ार पाकिस्तान बना रखे हैं, क्या उन पर भी कभी हमें रोष आया है ? ये पाकिस्तान तो जिन्ना साहब के पाकिस्तान से भी ज्यादा भयकर है, लेकिन इसके प्रति कब किसे रोष आता है ? ये सब मन के विकार ही हैं जिन्होंने आज मनुष्य को मनुष्य से इस बुरी तरह अलग कर दिया है। एक किस्सा मुझे याद आता है—

बंगाल में त्रिपुरा जिले के एक गाँव में एक बार हैजा फैला, जिससे उस गाँव में रहने वाले केवल दस, बीस हिन्दुओं को छोड़कर सब मर गये। एक मुसलमान का केवल ६ मास का एक बच्चा जीवित बचा था। उस बच्चे को देख कर एक हिन्दू स्त्री का प्रेम जाग उठा। आज हम स्त्रियों को अबला कह कर पुकारते हैं, पर सचमुच ये अबला नहीं, सबला है। पाशाविक बल भले ही इनमें कम हो, पर दैवी बल का तो ये खजाना होती है। उस हिन्दू स्त्री को उस बच्चे पर दया आई और उसने उसका लालन-पालन किया। कुछ अर्से बाद किसी के यहाँ लग्न प्रसंग का मौका आया। उस समय उस स्त्री से कहा गया कि तूने एक मुसलमान का पालन किया है अतः तुझे हमारे लग्न में आने का कोई अधिकार नहीं है। अन्त में उस गाँव के हिन्दुओं ने मिलकर उस स्त्री को ही नहीं, बल्कि उसने जहाँ-जहाँ भी भोजन किया था उन सबको भी जात बाहर कर दिया। मनुष्य समाज में रहने का आदी होता है अतः उन्होंने बहुत कहा—सुना भी, पर उन्हें जाति

मे कोई स्थान नहीं दिया गया । तब विवश हो वे सब मुसलमान हो गये ।

बन्धुओ ! अभी जो नोआखाली मे हत्याकाण्ड हुआ था, क्या उममे ये मुसलमान बने हुए हिन्दू भाई नहीं रहे होंगे ? अगर हम उन्हें अपने मे समा लेते तो क्या वे मुसलमान हो सकते थे ? ऊँच-नीच की भावना से ही वहाँ हत्याकाण्ड हुआ था । अत हमे सम्प्रदाय के भेदो को तोड़कर सत्य को अपनाना है । अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये ही मुख्य चीज हैं, साम्प्रदायिक भेद तो गौण है, अत उन्हें दूर कर जब हम एक ही मानव जाति कायम करेंगे, तभी सच्ची स्वतन्त्रता पाई, कहा जा सकेगी ।

आज स्वतन्त्र शब्द का प्रयोग भी बढ गया है लेकिन सच बात तो यह है कि आज स्वतन्त्रता के वजाय स्वच्छन्दता बढती जा रहीं हैं । एक अंग्रेज लेखक ने कहा है—स्वतन्त्रता दो तरह की होती है—एक सच्ची स्वतन्त्रता और दूसरी खोटी स्वतन्त्रता मनुष्य जब अपनी इच्छानुसार जो चाहे, करे, तो यह खोटी स्वतन्त्रता है । आप दूसरे का शोषण कर पैसा इकट्ठा करो और उसे स्वतन्त्रता कहो तो यह स्वतन्त्रता नहीं, स्वच्छन्दता है । सच्ची स्वतन्त्रता तो यह है, कि जब मानव अपना कर्तव्य करता हो और बीच मे उसे कोई रोकना चाहे तो वह रुके नहीं और अपना कर्तव्य करता जाय । यही सच्ची स्वतन्त्रता है । स्वतन्त्रता मे सयम न हो तो वह शोभित नहीं होती है । दोनो मे दोनो का समावेश होना ही चाहिये । स्वतन्त्रता मे जब तक सयम न हो तब तक खोटी स्वतन्त्रता ही पल्ले पडने की है । कई मनुष्य सयम की मग्नील करते है । लेकिन वे जरा कुदरत

की तरफ भी तो देखे । भाड़ ज़मीन के साथ बँधा हुआ होता है । अगर वह भाड़ यह कहे कि मैं तो आकाश में रहूँ, मुझे ज़मीन के साथ बधना नहीं चाहिये, तो उसका परिणाम क्या होगा ? वह मर जायगा । जब तक वह ज़मी के साथ बधा हुआ है, तब तक वह जीवित भी है । अतः यह बन्धन ही उसके विकास का कारण है । नदी कहे कि मैं दो किनारों में बधी हुई नहीं रहूँगी, तो क्या वह अपना पानी स्वच्छ रख सकेगी और महासागर से मिल सकेगी ? इसी तरह हमारी स्वतन्त्रता भी अगर समय से नहीं बधी होगी तो वह भी नदी के पानी की तरह गन्दी हो जायगी ।

सितार के तारों से मधुर सगीत निकलता है, लेकिन वे ही तार यदि ज़मीन पर पड़े हों और हम उन पर अपनी अंगुलियाँ चलावें तो क्या उनमें से सगीत निकलेगा ? लेकिन वे ही तार यदि किसी कीली से बंधे हुए हों और फिर हम उन पर अंगुलियाँ चलावें तो उनमें से कैसा बढिया सगीत ध्वनित होगा ? स्वतन्त्रता का भी यही हाल होता है । जब वह समय से बधी हुई होगी तो सच मानिये उसमें से भी बड़ा मीठा-मीठा मधुर सगीत निकलेगा ।

- हमारे शास्त्रों में कछुए का दृष्टान्त आता है । उससे समय का आदर्श बताया गया है । जब वह अपने विकास का अवसर देखता है तो अपने अवयवों को बाहर निकालता है और जैसे ही सकट का समय देखता है वैसे ही वह अपनी इन्द्रियों को सकुचित कर लेता है । इसी प्रकार मनुष्य को भी विकास का समय देखकर ही अपनी गति-विधि करनी चाहिये, अन्यथा अपनी इन्द्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिये ।

आज स्वतन्त्रता शब्द का खूब प्रयोग हो रहा है। लेकिन उसके अर्थ का आज विस्मरण हो गया है। स्व यानी अपना तन्त्र यानी नियंत्रण अर्थात् अपना नियंत्रण होना स्वतन्त्रता अपने पर दूसरो का नियंत्रण हो गया हो तो यह परतन्त्रता है। अब देखना यह है कि आज हमारे पर हमारा ही नियंत्रण है या वासना का ? अगर वासना का नियंत्रण है तो हम स्वतन्त्र कैसे कहे जा सकेंगे ? अतः स्वतन्त्र बनने के लिये पहले हमें अपनी वासना पर नियंत्रण करना होगा। तभी हम स्वतन्त्र कहे जा सकेंगे।

आज हमें स्वतन्त्र हुए एक वर्ष हो गया है, पर उसमें हमने किया क्या ? एक सद्गृहस्थ हमें मिले थे। उन्होंने कहा हिन्द आजाद हो गया है। लेकिन मैंने कहा—हम कहाँ आजाद हुए हैं ? जहाँ तक हम आजाद नहीं हो वहाँ तक क्या हम स्वतन्त्र हैं ? यह सच मानिये कि सयम न हो तब तक हमारी स्वतन्त्रता सच्ची स्वतन्त्रता नहीं है।

भाप (स्टीम) जब अनियंत्रित होती है तो उसका कोई मूल्य नहीं होता है। लेकिन जब वही एक लोहे की नली में बध जाती है तो बड़े-बड़े जहाज और स्टीमर चला देती है। इसी तरह हमारी आत्मा की शक्ति भी जब सयम में बध जाती है तो वह भी सबल हो उठती है। इस समय की सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों दृष्टि से जरूरत होती है। सामाजिक जीवन में जो आज सघर्ष दिखाई दे रहा है, वह सयम के अभाव से ही तो हो रहा है। एक लकड़ी का छोटा-सा पुल हो और उस पर दानो तरफ से दो भेड़े निकलती हो तो कहिये क्या हाल होगा ? अगर वे अपने शरीर को संकुचित

कर लेंगी तो दोनो पार हो जायँगी, अन्यथा नतीजा यह होगा कि वे दोनो ही नीचे गिर जायँगी। आज सामाजिक जीवन में भी हमें ऐसे समय की आवश्यकता है। जब यह होगा तभी सच्ची स्वतन्त्रता आई, कही जा सकती है।

महात्माजी ने जब सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ लड़ाई शुरू की थी, उस समय उनके पास केवल १६ आदमी ही थे। अंग्रेजों के पास जहाँ करोड़ों मानव थे वहाँ गांधीजी के पास सिर्फ १६ आदमी थे फिर भी क्या कारण था कि गांधीजी उनके सामने मोर्चा लेते रहे? आप जानते हैं उनके पास चारित्र्य का एक ऐसा बल था जिसके सामने इतनी बड़ी अंग्रेजी सल्तनत भी परास्त हो गई। आज के पांच हजार वर्ष के इतिहास में क्या कोई ऐसा उदाहरण भी है, कि किसी देश ने बिना लड़े ही स्वतन्त्रता पाई हो? हिन्द ने आज बिना खूनी लड़ाई के स्वतन्त्रता पाई है, पर इसके मूल में अहिंसा और सयम की शक्ति रही हुई थी। उसी के बल पर गांधीजी ने आज हिन्द को आज़ादी दिलाई है। ऐसी सयम पूर्ण स्वतन्त्रता ही सच्ची स्वतन्त्रता है।

आज स्वतन्त्रता के साथ कई स्वातन्त्र्य बोले जाते हैं। जैसे वाणी-स्वातन्त्र्य, मुद्रा-स्वातन्त्र्य, आचार-स्वातन्त्र्य, विचार-स्वातन्त्र्य, मत-स्वातन्त्र्य आदि। लेकिन सच बात यह है, कि स्वातन्त्र्य कोई ऐसी सस्ती चीज नहीं है, कि वह हर किसी को मिल जाय। वैज्ञानिक संस्कृति जहाँ यह कहती है, कि स्वतन्त्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वहाँ धार्मिक संस्कृति यह कहती है, कि मानव वधा हुआ है, उसे योग्यता बिना स्वतन्त्रता नहीं मिल सकती है। अथे मनुष्य को क्या

भ्रमण-स्वातन्त्र्य दिया जा सकता है ? अगर देगे तो फल यह होगा, कि वह कुएँ में गिर कर मर जायगा । इसी तरह लडाई करने वाला वाक्-स्वातन्त्र्य चाहे और दुराचारी आचार-स्वातन्त्र्य चाहे तो क्या उसे दिया जा सकेगा ? अतः वैज्ञानिक सस्कृति ने जो यह स्वतन्त्रता पाने का हक दिया है, वस्तुतः यह हक नहीं है, अधिकारी होने पर ही वह प्राप्त की जा सकती है । स्वतन्त्र तो एक ईश्वर ही है । मनुष्य तो वधा हुआ है और उसे स्वतन्त्र होने के लिये सयम और अहिंसा का पालन करना ही पडता है । जब हममें निर्भयता, प्रेम आदि अमरता के ईश्वरीय गुण आयँगे तभी हम स्वतन्त्र बन सकते हैं ।

हिन्दुस्तान अध्यात्म प्रधान देश है । हर एक शास्त्र ने कहा है, कि आत्मा अमर है । लेकिन क्या हिन्द में एक भी ऐसा वच्चा है जो मृत्यु से भयभीत न होता हो ? दूसरे देशों के मुकाबले भी हम मृत्यु से अधिक डरते हैं । दूसरे देशों वाले तो अपने राष्ट्र के लिये अपनी जान कुर्बान कर जाते हैं, पर क्या आप इसके लिये तैयार होंगे ? अगर इतनी हिम्मत आप में नहीं है तो फिर आप स्वतन्त्र कैसे कहे जा सकेंगे ।

सन् १९०५ में जब जापान और रूस का युद्ध हुआ था तब ५० जापानियों की टुकड़ी को २५० रूसियों ने एक जगल में घेर लिया । उनमें से ४८ जापानी तो लडते-लडते मर गये, पर २ जापानी, जिनका नाम था—ओक और युत्स, बच निकले । आगे चल कर ओक भी बच नहीं सका, उसे रूसियों ने कैद कर लिया । लेकिन इससे पूर्व उसने अपने दूसरे साथी युत्स को एक रूसियन झुंडा देते हुए कहा—भाई, मेरी जिन्दगी का अब कुछ ठिकाना नहीं है । जीना या मरना अब भगवान्

अमरता की पगडंडियां—६

अमरता के अमर साधनों में 'त्याग' नौवाँ साधन है। कोई यह चाहे कि मैं मर्त्य साधनों से अमर बनू तो यह असंभव है। अमर बनने के लिये तो अमर साधन ही होने चाहिये। उन अमर साधनों में त्याग नौवाँ साधन है। पूर्ण त्याग होना तो कठिन है पर इसके अभाव में अल्प त्याग यानी दान किया जा सकता है। उत्तराध्ययन सूत्र के नवें अध्याय में नमि राजर्षि से इन्द्र कहता है—'तुम घर रहकर भी गौश्रो का दान दो तो त्याग-धर्म का पालन कर सकते हो फिर सन्यास लेने से क्या लाभ?' इसका उत्तर देते हुए नमि राजर्षि ने कहा है—

जो सहस्र सहस्राण मासे-मासे गव' दए ।

तस्सवि सजमो मेओ अदिन्तस्स वि किचण ।

प्रति मास दस-दस लाख गायों का दान देने पर भी त्याग करना ज्यादा प्रशंसनीय है।

आज का दान तो ऐसा हो गया है, कि कई पापों के करने पर कुछ दान दे देना, दान बन गया है। जो कि सचमुच दान नहीं है। सर्वस्व त्याग करना तो बड़ा महत्व रखता है, पर जो ऐसा न कर सके उनके लिये दान का मार्ग बताया है।

इससे हम त्याग धर्म की पूर्णता धीरे-धीरे प्राप्त कर सकते हैं । दान के महत्व को समझने में आज भूल की जा रही है । आप अपने घर में यदि कुर्सी, टेबिल न रखकर चटाई पर बैठें तो क्या आपका काम नहीं चल सकता है ? ऐसे-ऐसे फिजूल खर्च न कर वह धन गरीबों को दे देना ही दान है । और सर्वश्रेष्ठ दान तो यह है, कि अपनी पूर्ति योग्य वस्तु रख कर ही सब कुछ अनाथों को दे दें ।

भगवान् बुद्ध के एक शिष्य ने दूसरे शिष्य अनाथपिंड से कहा—‘तुम श्रावस्ती जाओ और भगवान् बुद्ध को भिक्षा देने के लिए जनता से कहो ।’ अनाथपिंड श्रावस्ती जाकर कहता है और लोग भगवान् बुद्ध का नाम सुनकर मान देते हैं । कोई सोना देता है, कोई मोती देता है, कोई हीरा देते हैं इस तरह सब देते हैं । पर सब व्यर्थ का देते थे, जो कि उसे चाहिये नहीं था । अन्त में वह एक जङ्गल में जाता है और वहाँ भी यही कहता है, कि तुम भगवान् बुद्ध के लिए दान दो । इतने में उसे एक आवाज सुनाई दी । अनाथपिंड, ठहरो, मेरी यह छोटीसी भेंट भगवान् बुद्ध को दे देना । यह कहते हुए एक बुढ़िया अपने शरीर पर से एक कपडा उतार कर दे देती है । भिक्षु वह कपडा लेकर सिर पर रखता है और नाचता हुआ कहता है—‘दुनियाँ में अब भी दातार रहते हैं ।’ इस तरह सर्वस्व का दान ही पूर्ण दान होता है । एक करोड़पति पचास हजार रुपया दे दे, पर कोई गरीब अपनी दो पाई में से एक पाई का दान करदे तो इसका दान उस करोड़पति के दान से भी आगे बढ़ जाता है । क्योंकि दान का महत्व ही यह है कि कम से कम रखकर ज्यादा दे देना । दान सम्पत्ति का मोह छोड़ने

पर ही दिया जा सकता है। फूटे घड़े पर सारी नदी का पानी डाल दो पर वह भरा नहीं जायगा। धन-सम्पत्ति की ममत्व-बुद्धि भी ऐसी है, कि वह कभी शान्त होने वाली नहीं है। संतोष के सिवाय वह कभी शान्त नहीं हो सकती है। एक अग्नेज तत्त्ववेत्ता ने कहा है—

‘ये सासारिक सम्पत्ति सुपारी जैसी हैं।’

सुपारी काटने के लिये कड़यो के कपड़े फटे हैं, सुपारी ने कड़यो के दाँत तोड़े हैं, पर उसने कभी किसी का पेट भी भरा है? सम्पत्ति भी ऐसी ही वस्तु है उससे कोई तृप्त नहीं होता है। भगवान् महावीर ने लोभ विजय का महत्त्व कोई कम नहीं बताया है। उत्तराध्ययन में तृष्णा को लंता कहा है जिसमें मनुष्य बध जाता है। अतः त्याग, जो कि नोवाँ है, उसको प्राप्त करने के लिये तृष्णा का त्याग करना चाहिये और दान देना चाहिये।

दसवाँ साधन है ब्रह्मचर्य। इसका अर्थ है ब्रह्म अर्थात् परमात्म भाव में चर्य अर्थात् विचरना और उसमें रहना ब्रह्मचर्य है। हम स्थानक वासी कहे जाते हैं, पर इसका मतलब क्या आप जानते हैं? स्थानक में रहना स्थानकवासी है तो क्या पत्थर? नहीं, चैतन्य में रहना स्थानकवासी का अर्थ है। यही अर्थ ब्रह्मचर्य का भी है। आत्मा में स्थिर रहे, वह ब्रह्मचर्य है। लोभ में जाना, क्रोध में जाना आदि व्यभिचार हैं। जैसे एक मत्ती अपने व्रत में रहती है और समय पर प्राण भी दे देती है पर ब्रह्मचर्य-का पालन करती है, वैसे ही हमें भी पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये।

एक आदमी ने एक साधु से कहा—मुझे क्रोध बहुत आता है

इसका क्या करूँ ? मुनि ने कहा—तुम अपने पास अफीम की एक डिब्बी रखो । जैसे एक पतिव्रता मर जाती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिये जब तुम्हें भी क्रोध आवे तो अफीम खाकर मर जाओ । यह उपदेश मुनि का बड़ा मननीय है । प्रत्येक मनुष्य की ब्रह्मचर्य के लिये ऐसा आत्म-गौरव जरूर रखना चाहिये । आत्मा में रहना ब्रह्मचर्य है और इससे दूसरी भावना में जाना व्यभिचार है । और व्यभिचार में जाने से पहले अफीम की गोली खा लेना क्या बुरा है ? अतः लोभादि विकारों से बच कर पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिये ।

ये उक्त दस साधन अमरता के अमर साधन हैं । अगर हम इन दस साधनों को अपनावेगे तो हमें अमर बनने के लिये दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा । हम स्वतः अमर हो जायेंगे ।

पर्युषण

सुज्ञ भाइयो और बहिनो !

जिसका हम कई दिनों से इन्तज़ार कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे, वह हमारा पवित्र पर्युषण-पर्व आज आ गया है। हमारे देश में जैसे आजकल खादी-सप्ताह, राष्ट्रीय-सप्ताह आदि चलते हैं, वैसे ही हमारा यह धार्मिक सप्ताह कई वर्षों से चला आ रहा है। यह पर्व हमारा लोकोत्तर पर्व है। दीवाली आती है तो हम अपने रुपये-पैसे की गिनती करते हैं और यह देखते हैं कि इस वर्ष की आमद कितनी रही ? लेकिन पर्युषण पर्व में रुपये-पैसे के बजाय गुणों की गिनती करनी पड़ती है। यह वह परीक्षा का समय है, जब हमें यह देखना पड़ता है, कि हमने इस एक वर्ष में कितने गुणों को अपनाया ? बारह महीनों के दिनों में हमने अपने जीवन में धर्म को कहाँ तक उतारा है। इसी की जाँच करने के लिए प्रतिवर्ष यह पर्युषण पर्व आता है।

आज का दिन पर्युषण का पहला दिवस है, जिसे 'अट्टाई धर पर्व' कहा जाता है। यह पर्व हमें सम्बत्सरि की याद दिला देता है। धर का अर्थ है—पकड़ना—और मराठी में तो धर का सीधा अर्थ ही पकड़ना होता है। तो अट्टाई धर का अर्थ है—

सम्बत्सरि को पकड़, यानी सम्बत्सरि को याद रख, जो कि आठ दिन बाद ही आने वाली है। 'महीने के धर' ने तो हमें यह कहा कि आज से ठीक एक मास बाद सम्बत्सरि आने वाली है, अतः अगर तुमने आज से ही उसकी तैयारी न की हो तो 'पन्दर के धर' जरूर कर लेना। परन्तु यदि तुम उस दिन भी भूल गये हो तो यह तीसरा 'अट्टार्ड का धर' आया है, अब तो उसके लिए पूर्ण तैयार हो जाओ। यही आज का धर हमसे अपील करता है।

पर्व जो होते हैं, वे किसी न किसी कारण को लेकर पैदा होते हैं। जितने भी पर्व हमारे यहाँ मनाये जाते हैं उन्हे हम दो तरह के भेदों में विभक्त कर सकते हैं—लौकिक और लोकोत्तर। जिन्हे मानुषी और दैवी पर्व के नाम से भी पुकार सकते हैं। दीवाली लौकिक पर्व है। वह मनुष्य की वाह्य शुद्धि करने आती है, पर पर्युषण-पर्व आन्तरिक शुद्धि करने के लिए आता है। पर्वों के आरम्भ का इतिहास यदि हम विचारे तो हमें यह स्पष्ट ज्ञात होगा, कि हर एक लौकिक पर्व तीन कारणों से पैदा हुए हैं और होते हैं। कई पर्व भय से, कई लालच से और कई विस्मय से प्रारम्भ हुए हैं। नागपचमी और शीतला जैसे पर्व भय से उत्पन्न हुए हैं। नागपचमी को अगर नाग की पूजा नहीं की तो नाग काट जायगा और शीतला की पूजा नहीं की तो मानव बीमार हो जायगा—इसी भय से आज ये पर्व मनाये जाते हैं। लालच से पैदा होने वाले पर्वों में मंगला-गौरी और लक्ष्मी-पूजन आदि मुख्य हैं। कई पर्व विस्मय से भी पैदा होते हैं। जिनमें समुद्र-पूजा, सूर्य-पूजा, चन्द्र-पूजा, अग्नि-पूजा आदि मुख्य हैं। मनुष्य ने जब पहले ही पहले समुद्र देखा तो

उसे देखकर विस्मय हुआ और तभी से वह उसकी पूजा कर लगे लग गया। इस प्रकार उक्त तीन कारणों से लौकिक पर्वों का शुरुआत होती है। लेकिन लोकोत्तर पर्वों की शुरुआत ऐसा नहीं होती है। वे किन्हीं दूसरे कारणों को लेकर आते हैं।

सब धर्मों में लौकिक और लोकोत्तर दोनों तरह के पर्व हैं। मुसलमानों में रमजान का पर्व लोकोत्तर पर्व है। इन दिनों में वे कोई बुरा काम नहीं करते हैं। ईसाइयों में 'क्रिसमस' के दिन लोकोत्तर पर्व है। इसी तरह हिन्दू धर्म में भी है। लेकिन जैन धर्म की इन सबसे अपनी अलग ही विशेषता है। उसके जितने भी पर्व हैं, सब लोकोत्तर पर्व ही हैं। लौकिक पर्वों का कहीं नामोनिशान भी नहीं है। लोकोत्तर पर्व जो होते हैं, वे आत्म-शुद्धि के लिये ही होते हैं। हमारा पर्युपण पर्व भी लोकोत्तर पर्व है। अतः यह हमें सन्देश देता है, कि तुम अपनी आत्म-साधना करो। पर्युपण का अर्थ भी पर्युपासना यानी देवाधिदेव की उपासना करना ही होता है। लेकिन आज हमारे सामने देवाधिदेव अरिहन्त या सिद्ध तो हैं नहीं, तब फिर हम उपासना भी करें तो किसकी? यह एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। आप जानते होंगे, कि देवाधिदेव जो होते हैं वे तीन गढ़ के भीतर विराजते हैं—यानी उनके चारों तरफ तीन गढ़ होते हैं। इसी तरह हमारे देवाधिदेव भी तीन गढ़ के भीतर विराजमान हैं। मन, वचन और काया के तीन गढ़ को लाँधकर जब हम भीतर प्रवेश करेंगे तभी हम आत्मदेव के दर्शन कर सकेंगे। आत्मदेव और देवाधिदेव में आप कोई अन्तर न समझें, आत्मदेव ही देवाधिदेव बनता है। अतः हमें इसी आत्मदेव

की उपासना करनी चाहिए । लेकिन आत्मदेव की उपासना हो कैसे ? यह हमें समझ लेना जरूरी है । आत्मा की उपासना मन, वचन और काया को स्थिर रखकर की जा सकती है । मन को शुद्ध रखे—यानी मन में ऐसा दृढ निश्चय करलें कि सम्बत्सर तक कोई भी बुरा विचार हृदय में नहीं आवे । नुरे विचार आवे भी तो उन्हें सद्विचारो से दूर कर देना चाहिये । ईर्ष्या का भाव आया तो तत्क्षण उसे प्रमोद-भाव से दूर कर देना चाहिये । क्रोध आवे तो गजसुकमाल जैसे क्षमावीर को याद करना चाहिये, जिसने कि जलते हुए अगारे अपने सिर पर सहन किये, पर रखने वाले के प्रति तिल भर भी क्रोध नहीं किया । उसे याद रखते हुए मनुष्य को यह विचार करना चाहिये, कि गजसुकमाल को तो अग्नि से जलाया गया था, पर मुझे तो कोई अग्नि से नहीं जला रहा है । फिर मैं क्यों किसी पर नाहक क्रोध करूँ ? इस प्रकार सोच कर मनुष्य को अपना क्रोध दबा देना चाहिये । यदि अहंकार की भावना उत्पन्न हो तो तत्क्षण बाहुवली का स्मरण करना चाहिये और यह याद रखना चाहिये कि सम्पत्ति असार वस्तु है, एक न एक दिन नाश होगी ही । तब मैं इसका अहंकार क्यों करूँ ? ज्ञान भी हो तो यह सोच कर कि केवल ज्ञान के सामने मेरा यह ज्ञान नगण्य है, अहंकार नहीं करना चाहिये । लोभ का विचार आवे तो यह सोचना चाहिये कि आशा और तृष्णा का अन्त नहीं है । मैं जिस वस्तु का लोभ कर रहा हूँ, वह अन्त तक मेरे साथ आने वाली नहीं है, तब मैं क्यों उसके पीछे-पीछे फिरूँ ? ऐसे निर्मल विचारो से सर्व, प्रथम मन को पवित्र रखना चाहिये । ऊँच नीच के भेद-भावो

का जब हमारे हृदय में विचार उत्पन्न हो तो उस समय हम यह विचारें कि मेरा जैसा कोई भी दूसरा नीच इस जगत् में नहीं है, फिर मैं दूसरों को नीच क्यों कहूँ ? क्यों समझूँ ? इस प्रकार कोई भी बुरी वृत्ति मन में उत्पन्न हो तो उसे तत्क्षण दूर कर देनी चाहिये ।

मन, वचन और काया के इन तीन गढ़ों में से सर्व प्रथम मन के दरवाजे को खोलना चाहिये, और आगे बढ़ कर आत्मदेव के दर्शन करना चाहिये । मन के दरवाजों पर जो कुविचारों के ताले लगे हुए हैं, उन्हें सद्विचारों की चावियों से खोलना चाहिये और उसे शुद्ध रखना चाहिये । तभी हम अपने आत्मदेव का दर्शन कर सकेंगे ।

मन के ऊपर लोभ और अनुदार वृत्ति के ताले लगे हुए हैं, जो कि सद्गुणों से और मन की उदारता से खोल कर फेंके जा सकते हैं । मनुष्य में उदारता सब से पहले होनी चाहिये । जिस मनुष्य में उदारता की मनोवृत्ति नहीं होती है और जो जड़ वस्तुओं से भी अपना मोह नहीं हटा सकता, वह कुछ भी नहीं कर सकता । इसलिये उदारता को अपनाकर सद्गुणों को अपनाना चाहिये और उससे मन के ऊपर लगे हुए तालों को खोल कर फेंक देना चाहिये । इस प्रकार मन का गढ़ पार कर जैसे ही मनुष्य आगे बढ़ता है तो उसे वचन का दूसरा गढ़ मिलता है । इस गढ़ में प्रवेश करने के पूर्व मनुष्य को अपनी वाणी शुद्ध कर लेनी चाहिये । आज से ही हम यह तय कर लें, कि सम्बत्सर तक हम किसी को अप्रिय वचन, क्रोधपूर्ण वचन, लोभकारी वचन नहीं कहेंगे । हमारी वाणी सत्य, हितकारी और मृदु होनी चाहिये । ताकि

सुनने वाले हमारी बातें सुने और हमारी तरफ बरबस आकर्षित हो जायँ। इस तरह हम वचन का गढ़ पार कर काया के गढ़ में पहुँच सकते हैं, जो कि तीसरा गढ़ है। और इसे पार कर आत्मदेव के दर्शन किये जा सकते हैं। काया के ताले खोलने के लिये काया से शुभ काम लेना चाहिये। कान से शास्त्र-श्रवण आँख से अच्छा देखना और हाथ-पाँव से धार्मिक काम करना या असहायों की मदद करना चाहिये। कोई हमारे सामने निन्दा करे, पर हम अपने कानों से वह निन्दा नहीं सुनें। उससे तो शास्त्र श्रवण या असहाय गरीबों की बातें ही सुननी चाहिये। ऐसा करने से ही काया के कपाँट पर लगे हुए ताले खुल सकते हैं।

तीन बन्दरों का एक जापानी चित्र आपमें से बहुतमो ने देखा होगा। उस चित्र में एक बन्दर ने अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बन्द कर रक्खे हैं, दूसरे ने अपनी आँखें बन्द कर रक्खी हैं और तीसरे ने अपना मुँह बन्द कर रक्खा है। इस चित्र का बड़ा रहस्य है—कान पर हाथ रखने से वह बन्दर हमें यह कहता है कि हम कान से किसी की बुराई न सुने। आँखों पर हाथ रखने वाला बन्दर कहता है, कि आँखों से तुम किसी का बुरा मत देखो। तीसरा बन्दर मुँह पर हाथ रख कर हमें कहता है कि तुम किसी की निन्दा मत करो।

बन्धुओं! हमारा पर्युपण पर्व यही कहने के लिये आया है, और आठ दिनों के लिये ऐसा करना कोई कठिन काम नहीं है। इन आठ दिनों में हमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखने का है, कि मन में बुरे विचार न आवें, वाणी में कठोरता न हो और आचरण में बुराई न आवे। इस प्रकार अगर हम मन,

वचन और काया इन तीनों गढ़ों को पार कर आगे पहुँचेंगे तो अवश्य ही आत्मदेव के दर्शन कर सकेंगे। आत्मदेव के अगर आप सचमुच दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिये यह एक ही मार्ग है। आप अपने मन, वचन और काया के ऊपर लगे हुए अशुद्ध विचारों के तालों को सद्गुरुओं की चाबियों से खोल डालिए और फिर आत्मदेव को निहारिये। इसी में हमारे पर्युषण पर्व की सफलता है।

दूसरी बात जो हमें खयाल में रखनी है, उसे मैंने पहले भी एक बार कहा था कि कृष्ण-पक्ष में से शुक्ल-पक्ष में आने के लिये हमें अपने आचरण की शुद्धि कर लेनी होगी। अतः आज मैं फिर आपसे यह कहती हूँ कि अगर आप अधिक समय तक अपनी चित्त-वृत्ति शान्त न रख सकें तो कम से कम इन आठ दिनों में तो किसी तरह का 'ब्लेक-माकॉट' स्वयं न करें और न ऐसा करने में किसी को सहयोग ही दें। सरकारी कानून-कायदों का उल्लंघन करना भी जुल्म है, अतः आप धर्म की बात तो दूर जाने दीजिये, पहले सरकारी आज्ञा का तो पालन कीजिये। आप इस तरह का कोई काम न करें जिससे कि कानून-भंग का जुर्म बनता हो। भले ही आप के घर में 'धान' नहीं हो, और आपको उपवास करना पड़ता हो तो करले, पर 'ब्लेक' का नाज लाकर नहीं खावें। जब आपकी ऐसी दृढ़ भावना होगी तभी आपके ये पर्युषण पर्व सफल कहे जा सकेंगे। ठाणा जिले के वोरडी गाँव का एक किस्सा है—एक जैन साहूकार वहाँ रहता था और अब भी शायद वह वहाँ रहता होगा। व्याज का वह धन्धा करता था। उसी गाँव में एक ताँगे वाला भी रहता था। जो रोज

ताँगा चलाता था, पर उससे उसका निर्वाह नहीं होता था। अतः विवश होकर वह रात में कसाई का धन्धा भी करता था। ताँगे वाला इस धन्धे से खुश नहीं था, पर गुजारा करने के लिये उसे मजबूरन वह काम करना ही पड़ता था। कोई दूसरा चारा उसके पास नहीं था। उसने सेठ से दो सौ रुपये उधार ले रक्ते थे, पर ब्याज के पैसे भी मुश्किल से चुका पाता था। ऐसी हालत में पूरी रकम कैसे चुका सकता था? एक दिन वह कुछ रुपये लेकर सेठ के पास गया और बोला—

“सेठजी, मेरे पास अभी पूरे रुपये जमा कराने को नहीं है, अतः मेहरवानी कर कुछ दिन और मोहलत दीजिये, मैं बहुत जल्दी आपके रुपये जमा करा दूँगा।” सेठजी ने कहा—“अगर तुम अब मेरे रुपये जमा नहीं कराते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर मुकदमा दायर करूँगा। और तुम्हारी सब ज़ायदाद नीलाम करा कर अपने रुपये वसूल करूँगा।” ताँगे वाले ने कहा—

“सेठजी, मेरे पास केवल अपने बाप-दादो का एक घर ही शेष रहा है। क्या आप उसे भी ले लेंगे? गरीब पर दया करिये? मैं आपके रुपये धीरे-धीरे चुका दूँगा।” सेठ ने कहा—“यहाँ कौन सी दया होती है? दया तो उपासरे में की जाती है। जब कभी मैं जाता हूँ कबूतरों और गायों के लिये रुपयों भरे आता हूँ यहाँ लेन-देन में दया कैसी?”

बन्धुओं! आप उपाश्रय में तो रुपये दान-दया के खातिर लिखा दे, पर व्यवहार में दया का बरताव न करे तो क्या यह दया कहीं जा सकेगी? बेचारा ताँगे वाला निराश होकर अपने घर लौटा। उसकी स्त्री बड़ी सुशील थी। उसने जब अपने पति की चिन्ता का कारण जाना तो कहा—“हम बकरो

की गरदन पर छुरी चलाना नहीं चाहते हैं, पर यह सेठ हमारी गरदन पर छुरी चलाकर हमें भी छुरी चलाने के लिये विवश कर रहा है।” ताँगे वाले की स्त्री ने कहा—“अब हमें इस काम से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर इस काम में कुछ रुपये और लगा दिए जायँ तो इस धन्दे से हम अपना गुज़ारा कर सकेंगे और सेठ के रुपये भी चुका सकेंगे। आप सेठ के पास जाकर सौ रुपये और ब्याज पर ले आइये और यह कहियेगा कि हम ब्याज के सिवाय रोज-रोज़ एक रुपया आपको जमा कराते रहेगे और इस प्रकार धीरे-धीरे सारी रकम चुका देंगे।” ताँगेवाला सेठ की दुकान पर गया। पर्युषण के दिन थे। सेठानी उपवास कर घर में बैठी थी। ताँगे वाले ने जब सेठजी से आकर अपनी बात कही तो सेठ जी सौ रुपये देने को तैयार हो गये। वे रुपये लेने घर के भीतर गये तो सेठानी को उदास देखकर पूछा—“क्या उपवास कुछ कठिन लग रहा है ?” सेठानी ने कहा—“मुझे उपवास तो कठिन नहीं लगता है, पर तुम्हारी यह कषायवृत्ति मेरे हृदय को चोट पहुँचा रही है।” सेठ ने कहा—“यह तो हमारा रोज का धंधा है।” सेठानी ने कहा—“कसाई को रुपये देना और बकरे कटवाना, क्या यह अपना धंधा है ?” सेठ ने कहा—“तू समझती नहीं है। धर्म तो स्थानक और मन्दिर में करने का है, यहाँ भी धर्म आ जाय तो फिर पेट कैसे भरे ?” सेठानी ने बहुत कहा-सुना, पर सेठजी नहीं माने। वे रुपया लेकर बाहिर आये और वही में नाम लिखाने लगे। इतने में सेठानी घर से उठकर बाहिर आई और सेठजी से कहा—“अभी पर्युषण के दिन हैं। इन दिनों में तो हमको ऐसा काम

नहीं करना चाहिये । अगर आप अब भी नहीं मानेंगे तो मैं अपना उपवास चालू रखूँगी । पारणा नहीं करूँगी ।” प्यारी बहिनो ! अगर आप भी इस तरह का व्रत ले ले तो क्या आज के ये चोर-बाजार टिक सकते हैं ? कौन ऐसा मूर्ख और लोभी होगा, जो अपनी पत्नी की हत्या करके भी चोर-बाजार करना चाहेगा ? सेठानी ने जब अपना निश्चय सेठजी से कहा तो वे विचार में पड़ गये । एक तरफ उनके ३०० रुपये थे और दूसरी तरफ थी उनकी पत्नी । इसी दुविधा में कुछ देर रहे, पर आखिर सेठ ने अपनी पत्नी से कहा—‘तो अब मुझे क्या करना चाहिये ?’ सेठानी ने कहा—‘पहले के दोसौ रुपये आप इसको माफ कर दीजिये और इन सौ रुपयों की सहायता देकर इसकी कसाई-वृत्ति दूर करिये । इन रुपयों से यह अपना तागा चलाये और गुजारा करे ।’ सेठ ने वैसा ही किया । तागेवाला बड़ा खुश हुआ । उसकी पत्नी भी बड़ी खुश हुई । गाव वालों ने सेठजी और तागेवाले की बड़ी तारीफ की । तागेवाले ने अपनी कसाई-वृत्ति छोड़ कर अपना तागा चलाना आरम्भ किया और अपना गुजारा करने लगा । सुनते हैं, वह आज भी बोरडी में अपना तागा चलाता है और सुख से जिन्दगी के दिन गुजार रहा है । लोग उसके तागे में बैठ कर आने-जाने में खुशी समझते हैं ।

बन्धुओ ! हमें भी आज ऐसा ही सफल पर्युषण बनाना है । हम भी अगर एक आदमी का जीवन सुधार दें तो समझ लीजिये कि हमने अपना पर्युषण पर्व सफल कर दिया है । लेकिन पहले हममें ऐसा ज्ञान होना चाहिये, भावनाएँ होनी चाहिएँ, जीवन में सुसंस्कार होने चाहिएँ तभी हम अपने

पर्युषण को और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। मेरी बहिनो मे अजब शक्ति भरी हुई है, पर आज वे केवल भोग की पुतली समझ ली गई हैं। अगर ये अपने वास्तविक रूप में आजायँ तो भूली हुई दुनिया को सन्मार्ग पर ला सकती हैं। मदालसा सती का नाम आप जानते होंगे वह एक राजा की महारानी थी। लेकिन उसने अपने पुत्रों में ऐसे सस्कार डाले कि वे सब त्यागी महात्मा बने। नैपोलियन सदा यह कहा करता था कि मुझे बहादुर बनाने वाली मेरी माता ही थी। अतः मूल बात ज्ञान की है—सुसस्कार की है। अगर हमारी बहिनो सस्कारी होगी, तो वे अवश्य अपने कुटुम्ब को और अपने देश को भी सस्कारित कर सकेगी। बोरडी की सस्कारित सेठानी ने सेठ को सुधार दिया था, वैसे ही हमारी बहिनो भी सस्कारित हो अपने पतियों को सन्मार्ग पर चलने को प्रेरित करे और बालकों में सुसस्कार डाले तो पर्युषण की सफल माधना समझी जा सकती है।

अन्धे मनुष्य को कोई आँख दे दे तो वह कितना खुश होगा ! क्या उसकी खुशी की भी कोई सीमा होगी ? जब चर्म-चक्षु जैसी बाह्यवस्तु के मिलने पर भी इतनी खुशी होती है, तो भाव-चक्षु जैसी आन्तरिक ज्योति के प्राप्त होने पर कितनी खुशी होनी चाहिये ? द्रव्य-चक्षु हो या न हो, पर भाव-चक्षु के बिना तो मानव का जीवन इव मात्र भी आगे नहीं बढ़ता है। अतः भाव-चक्षु की तो उससे भी ज्यादा जरूरत है। इसी लिये अन्धे से अज्ञानी का दुख ज्यादा कहा गया है। अन्धे का दुख तो इस जीवन का ही होता है, पर अज्ञानी का दुख तो जन्म-जन्मान्तरो तक का होता है। प्रकाश बिना जैसे

अन्धेरा दूर नहीं किया जा सकता है, वैसे ही ज्ञान के बिना अज्ञान का अन्धेरा दूर नहीं किया जा सकता है। ज्ञान न होने से ही अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। अतः आज्ञानी को ज्ञान देना और अधार्मिक को धर्म का बोध कराना, वह अन्धे को आखे देने से ऊँचा उठ जाता है। ज्ञान बचपन से ही देना चाहिये। तभी वे सस्कार दृढ हो सकते हैं। रानी मदालसा एक राजा की महारानी थी, पर थी बड़ी समझदार। उसने अपने पुत्रों में ऐसे सस्कार डाले थे कि वे भोगी नहीं, त्यागी बने, कायर नहीं, वीर बने।

बालक उत्पन्न होता है तो आज की हमारी माताएँ कैसा हालरियाँ गाती हैं? लेकिन सती मदालसा ने हालरिया से भी अपने बच्चों में त्याग और वीरता के भाव भरे थे। इस प्रकार उसने एक नहीं, अपने सात पुत्रों का जीवन त्यागमय बना दिया था। सातों ही पुत्र बड़े होकर जंगल में चले गये थे और त्यागी महात्मा बन गये थे। रानी के जब आठवाँ बालक पैदा हुआ तो राजा ने सोचा—अगर ये भी त्यागी बन जायेंगे तो मेरा राज्य कौन सँभालेगा? अतः उसने अपने इस पुत्र को मदालसा से लेकर लालन-पालन के लिये घायों को सौंप दिया। यह लड़का सातों लड़कों की तरह त्यागी तो नहीं बना, पर फिर भी गर्भ के सस्कारों का असर तो उस पर पड़ा ही। रानी विवश थी। उससे उसका पुत्र ले लिया गया था और घायों को सौंप दिया गया था। अतः उसे इस बात का दुःख ही रहा कि वह अपने इस पुत्र को भी सातों की तरह त्यागी नहीं बना सकी। अन्त में रानी ने मरते समय अपने इस पुत्र को बुलाया और एक कागज देते

हुए कहा—“पुत्र ! इस कागज को तू ताबीज में रख कर अपनी भुजा पर बाँधे रहना, और कभी सकट के समय उसे खोल कर पढ़ लेना । उस समय तुझे यह शान्ति प्रदान करेगा ।” पुत्र ने अपनी माता के कथनानुसार उसे अपने हाथ पर बाँध लिया । कुछ दिनों बाद राजा भी मर गया और यही पुत्र राज-काज चलाने लगा । कई दिनों बाद एक आदमी आया और राजा से बोला—“महाराज ! आपके सातो भाई आपका यह राज्य छीनने के लिये आ रहे हैं । अतः या तो आप अपना यह राज्य उन्हें दे दे या युद्ध के लिये तैयार रहे ” सातो भाई अपने छोटे भाई की परीक्षा लेना चाहते थे और यह देखना चाहते थे कि वह भी हमारी तरह सस्कारित है या नहीं ? अतः उन्होंने ही अपना एक आदमी राजा के पास भेजा था । राजा उसकी बात सुनकर विचारों में पड़ गया । उसके मन में तरह-तरह के विचार आने लगे और वह घबड़ा-सा गया । इतने में उसका ध्यान अपनी भुजा पर बाँधे हुए मदालिये (यत्र) की तरफ गया, जिसमें उसकी माता का लिखा हुआ एक पत्र बन्द था । उसने उसे खोला और पढ़ा, तो उसमें लिखा था—‘पुत्र ! तू राजाओं का भी राजा है । यह राज्य जिसका तू मालिक है, नश्वर है । तेरी आत्मा अविजयी है । तू डरना नहीं, और यह याद रखना कि यह राज्य तेरा नहीं है । तेरा राज्य तो इससे भी कई गुना विशाल है और तू उसी राज्य का मालिक है ।’ ऐसे प्रेरक पत्र को पढ़ कर वह उस आदमी से कहने लगा—‘भाई, तुम मेरे भाइयों से जाकर कहो कि वे खुशी से मेरा राज्य ले ले । यह मेरा राज्य थोड़े ही है । मेरा राज्य तो

मेरे ही हाथ में है, उस पर कौन अधिकार जमा सकता है ? तुम जल्दी जाओ और उनसे कहो कि आपका भाई आपका इन्तजार कर रहा है। आप शीघ्र चलिये और पिता का राज्य सम्हालिये।”

जब इस आदमी ने राजा का यह सन्देश उन सातों भाइयों से कहा तो वे भी यह भली भाँति समझ गये कि इसका जीवन भी हमारी तरह ही सस्कारित है। सातों भाई तो बचपन से ही राज्य-सुख को छोड़ कर त्यागी बन गये थे। इन्हें अब राज्य से क्या मतलब था। वे तो केवल अपने भाई की परीक्षा लेने आये थे। अतः वहाँ से लौट गये। लेकिन राजा का जीवन तब से साधु-जीवन हो गया। अब उसे अपना और पराया स्पष्ट ज्ञात होने लगा।

बन्धुओं, इससे आप यह समझ सकेंगे, कि ऐसा ज्ञान उन्हें अपनी माता मदालसा से मिला था। अगर आज भी हमारी माताएँ ऐसी सस्कारित हो तो क्या वे सारे समाज को नहीं सुधार सकती ? अन्धेरा तो हमेशा प्रकाश से ही दूर किया जा सकता है। अतः जब तक हमारी माताएँ आज्ञानान्धकार में रहेगी और उनका जीवन सस्कारित नहीं होगा तब तक समाज का उद्धार कैसे हो सकेगा। अतः समाज की काया-पलट करने के लिये आप सर्व प्रथम अपनी बहिनों को सस्कारित कीजिये, अपनी बहिनों को ज्ञान दीजिये। अगर आप सचमुच अपने पर्युषण पर्व की आराधना करना चाहते हैं और तीन गढ़ के भीतर बैठे हुए आत्मदेव के दर्शन करना चाहते हैं तो इसके लिये आपको अर्हन्तिश ज्ञान का दीपक प्रज्वलित रखना होगा। क्योंकि ज्ञान के प्रकाश से ही

अज्ञान का अन्धकार दूर हो सकता है। - इसलिये अज्ञान को दूर करने के लिये ज्ञान का दीपक जलाना ही होगा। इसके साथ-साथ आपको उदारता की अग्रवत्ती भी जलानी होगी। और चारों तरफ सुवास फैलानी होगी। इस तरह अगर हम ज्ञान का दीपक जलाकर और उदारता रूपी अग्रवत्ती की सुगन्धि फैला कर आत्मदेव की साधना करेंगे तो हम अवश्य उसके दर्शन कर सकेंगे और सम्बत्सरि पर्व को भी सफल कर सकेंगे। प्रति वर्ष की भाँति यह सम्बत्सरि भी आपकी ऐसी ही नहीं चली जाय, इसका ध्यान रखते हुए आप उसके लिये अपनी पूरी-पूरी तैयारी रक्खेंगे तो आप अपने इस पर्व की साधना सफल कर सकेंगे।

सम्यग्-दर्शन—१

जिस हृद तक मनुष्य मुक्ति को चाहता है—पसद करता है, उस हृद तक वह उसके मार्ग पर नहीं चलता—चलना नहीं चाहता । अगर इन्सान उल्टे उपायो का सहारा न ले और सीधे उपायो का आधार लेकर चले तो वह मुक्त बन सकता है—स्वतन्त्रता को पा सकता है । शास्त्रकारो ने सम्यग्-दर्शन-सम्यग् ज्ञान और सम्यग् चारित्र्य ये तीन मुक्ति के मार्ग बताये हैं । अविकारी आत्मा का स्वरूप ऐसा ही होता है । आत्मा कोई दिखाई जाने वाली चीज नहीं है, कि हाथ मे पकड कर या शीशे मे बन्द कर दिखाई जा सके । वह तो गुणो का समूह है—ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य का समूह ही आत्मा है । और वह जब अपनी असली स्थिति मे प्रतिष्ठित हो जाता है, तब उसे मुक्तात्मा मान लिया जाता है । इस तरह साधक, साध्य और साधन इन तीनों का एक स्वरूप होना मुक्ति है ।

‘ज्ञान’ से पहले शास्त्रकारो ने दर्शन का उल्लेख किया है । आत्मा मे ज्ञान तो होता है, पर जब तक सम्यग् दर्शन न हो तब तक वह ज्ञान प्रगस्त नहीं होता है । वैसे तो निगोद मे भी ज्ञान होता है, पर वह सम्यग् दर्शन के अभाव मे भूँठा होता है अतः सम्यग् दर्शन को सबसे पहला स्थान दिया गया है ।

सम्यग् दर्शन के अभाव में सत्याग्रही दुराग्रही हो जाते हैं और सम्यक्त्वो मिथ्यात्वी कहे जाते हैं ।

कई मनुष्य यह कहते रहते हैं कि परमतावलम्बी शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिये, गीता कुरान और वाईबिल नहीं पढ़ने चाहिये । इससे हमारी समकित चली जाती है । लेकिन मैं कहती हूँ क्या हमारी समकित इतनी कमजोर चीज है जो ऐसी मामूली हवा में भी उड़ जाया करती है ? अगर सचमुच ऐसे उड़ती रहती हो तो फिर सिनेमा देखने से क्यों नहीं उड़ जाती है ? भोले मनुष्यों की इन बातों में कोई तथ्य नहीं है । सम्यग्दृष्टि मनुष्य जो होते हैं, वे चाहे जिस मार्ग पर चलें जाय, वायु के प्रबल भोको में और तूफानों के चक्कर में भी क्यों न फँस जायें, पर अपना गन्तव्य मार्ग नहीं भूलते हैं- वे गीता, कुरान और वाईबिल पढ़कर भी अपने उच्च विचारों पर अडिग रहते हैं ।

सम्यग् दृष्टि का सीधा सा मतलब है—‘सीधी दृष्टि वाला ।’ सम्यग् दृष्टि हो जाने के बाद मनुष्य के आचरण में भेद हो जाता है । और यह आचरण-भेद ही आचार कहा जाता है । यह आचार आठ तरह का होता है, जिसे हम दर्शनाचार कहते हैं । जिसमें ये दर्शनाचार हों वही अपने को सम्यग् दृष्टि कह सकता है, दूसरा नहीं । आइये, अब हम यह देखें, कि दर्शनाचार के ये आठ आचार हमारे में भी हैं या नहीं ? अगर हैं तो वस्तुतः हम सम्यग् दृष्टि हैं, अन्यथा समझ लीजिये हम उसका दम मात्र करते हैं, वास्तविक सीधापन (सम्यग् दृष्टिपना) हमारे में नहीं ।

दर्शनाचार के आठ आचारों में से सबसे पहला आचार

है निश्शकता । यानी अहिंसा और सत्य मे दृढ विश्वास । सम्यग् दृष्टि जो होता है वह अहिंसा मे ही दृढ विश्वास रखता है, उसे हिंसा मे विश्वास ही नही होता है ।

हिन्द को स्वराज मिला तो उल्कापात हुआ, और सभी मनुष्य एक समय यह समझने लग गये कि मुसलमान तो आफत हैं, उन्हें तो मारना ही चाहिये । पर जिनमे निश्शकता थी, सम्यग्-दृष्टि थी, उनके दिलो मे ऐसी शका नही आई । उन्होने तो तब भी यही कहा कि 'तुम मुसलमानो से प्रेम करो, वे अब भी समझ जावेगे ।' बन्धुओ ! सम्यग् दृष्टि का यही पहला पगला है, लेकिन तनिक अपने सीने पर तो हाथ रख कर कहिये कि क्या आप इसके पालने वाले है ? अगर नही है तो आप सम्यग् दृष्टि कैसे कहे जा सकते है ?

दूसरी बात है—नि काक्षता—किसी वस्तु की कामना नही होना । उसको कर्तव्य और नियति पर विश्वास होता है । वह नाहक किसी चीज का सग्रह नही करता है । वह अपरिग्रही होता है । लेकिन जो परिग्रही हो और इसके लिये नाना पापो का सेवन करता हो तो वह नि काक्षी कैसे कहा जा सकता है ? अतः यह सम्यग् दृष्टि का दूसरा लक्षण है ।

तीसरा लक्षण है—निर्विचिकित्सा—घृणा की भावना नही रखना । मनुष्य रोगी हो, पर उससे घृणा न करते हुए उसके गुणो को ग्रहण करना, सद्गुणोपासना है । स्वस्थ और स्वच्छ रहना आवश्यक है, पर यह कोई नियम नही है, कि रोगी सद्गुणी न हो, अतः विना किसी विषम भाव के गुण ग्रहण करना तीसरा दर्शनाचार है ।

चौथा लक्षण—अमूढ दृष्टि—विवेक का होना । सम्यग्

दृष्टि में कभी भी मूढ़ वृत्ति नहीं होती है। वह हर एक काम को विवेक की दो आँखों से देखता है। एक आँख से वह अपने हृदय की भावनाओं को देखता है और दूसरी से उसका भविष्य। मैं अमुक काम करता हूँ, इसका मेरे अन्तर में क्या भाव है और भविष्य में क्या परिणाम होगा? ऐसा सोचना अमूढ़ दृष्टि है, जो कि दर्शनाचार का चौथा भेद है। लेकिन आज हमारी दृष्टि तो इतनी मूढ़ हो गई है, कि हम भविष्य का विचार तो करते ही नहीं हैं। मील का कपड़ा पहनते हैं, पर उसका फल क्या आवेगा, यह नहीं सोचते हैं। ग्रामोद्योग की सभी वस्तुएँ अल्पारभी होती हैं और मील की सभी वस्तुएँ महारभी, अतः ऐसा सोच कर उपयोग करना अमूढ़ दृष्टि है। अमूढ़ दृष्टि उपर्युक्त दोनों दृष्टियों से विचार करता है, पर मूढ़ दृष्टि की दोनों दृष्टियाँ बन्द रहती हैं। विचारिये हमारे में ये लक्षण है या नहीं? अगर नहीं हैं तो हम सम्यग् दृष्टि का दावा कैसे कर सकते हैं।

पाचवा भेद है—उपगूहन—अपने गुणों को छिपाना। मानव दूसरों के सद्गुणों की प्रशंसा करे, पर अपने गुणों को प्रकट न करे, यह उपगूहन नामक दर्शनाचार है। लेकिन आज का हाल तो यह है, कि कोई पाच रुपये का भी दान देता है, तो यह सबसे पहले देखता है कि दान-दाताओं की लिस्ट में मेरा नाम कहाँ आया है? ऐसा विचार करने वाले सम्यग् दृष्टि नहीं कहे जा सकते हैं। भले ही कोई हमारी कौम में न जन्मा हो, पर ऐसे आचार पालता हो तो वह सम्यग् दृष्टि ही कहा जायगा, और इस तरह एक मुसलमान भी शुद्ध दर्शनाचार का पालन करते हुए सम्यग् दृष्टि बन सकता है।

छठा लक्षणा है—स्थितिकरण—अहिंसा, सत्य अस्तेय ब्रह्म-चर्य, और अपरिग्रह आदि से गिरते हुए प्राणियों को स्थिर करना—स्थितिकरण नामक दर्शनाचार है ।

सातवाँ भेद वात्सल्य है । सारी दुनियाँ को अपना कुटुम्ब समझकर उसकी सेवा में अपनी जिन्दगी अर्पण कर देना वात्सल्य है । भगवान् बुद्ध के पूर्व जन्म की एक कथा है, उसमें उन्हें बोधिसत्व का नाम दिया जाता है । पूर्व जन्म में भगवान् बुद्ध का जीव मगध के एक गाँव में पैदा हुआ था । मघा नक्षत्र में जन्म लेने से उनका नाम मघा रखा गया था । 'पूत के पग पालने में' इस उक्ति के अनुसार मघा की आकृति बड़ी भव्य थी, अतः उसे देखकर भविष्य-वक्ताओं ने कहा कि यह बालक बड़ा सेवा भावी होगा । सचमुच मघा जब १२ साल का हुआ तो वह बड़ी सेवा करने वाला बना । वह अपने घर की और बाहिर की शुद्धि करने लगा और धीरे-धीरे सारे गाँव की सफाई करने लगा कई लोग उसकी सफाई की हुई जगह पर कचरा डाल देने थे और उसे तग करते थे, लेकिन मघा उन्हें फिर से साफ कर देता था । इस काम से उस गाँव के दो जवान युवक उसकी तरफ आकर्षित हुए और उन्होंने भी यह कार्य करने के लिये मघा से कहा । मघा ने कहा—भाई, यह कार्य कठिन है, इसे तुम छोटा न समझो । जो कोई कुछ कहे, उसे चुपचाप सुनते हुए अगर काम करने की शक्ति तुम्हारे में ही तो आओ, अन्यथा अपने घर बैठे रहना ही ठीक है । उन जवानों ने अपनी तैयारी दिखाई तो मघा ने उन्हें दीक्षित कर लिया । इस तरह उस गाँव में उसके ३२ शिष्य हो गये । अब वे भी सफाई के साथ-साथ शरावियों

को समझा-बुझा कर उनसे शराब पीना बन्द कराते, बदचलन आदमियो को सुधारते, लडाई-भगडा मिटाते और इस तरह वे आन्तरिक शुद्धि भी करने लगे, जिससे सबके प्रिय-पात्र बन गये । सारा गाँव उन्हें चाहने लगा, पर शराब बेचने वालो, बदचलन स्त्रियो और राजकर्मचारियो की नजरों मे वे काँटे से चुभने लगे । क्योकि मघा के कार्यों से इन लोगो के धन्धे बन्द होते जा रहे थे । अत एक दिन राजकर्मचारियो ने मघा की शिकायत राजा से की और उसके विरुद्ध उल्टी-सीधी बाते कहकर राजा को अपना बना लिया । राजा शराब के नशे में मस्त था, अत उसने जैसा सुना, सही माना और हुकम दिया—जो लुटेरे गाँव के लोगो को त्रास देते हैं उन्हें पकडवा कर मार डालना चाहिए । उसने मघा के पकडने के लिए पुलिस भेजी, पर मघा को जब यह पता चला तो वह स्वयं अपने साथियो सहित राजा के सामने आ खडा हुआ । राजा को आश्चर्य हुआ कि ये कैसे लुटेरे हैं, जो स्वतः मरने के लिये आ गये ? उसने पुलिस को हुकम दिया 'इन सबको जमीन पर सुलाकर हाथी से कुचलवा दो ।' राजकर्मचारी यह सुनकर बडे प्रसन्न हुए, पर कुदरत जिसको जीवित रखना चाहती है, उसका बाल भी बाँका कौन कर सकता है ? उन सबको सुला दिया गया और हाथी छोड दिया गया । मघा ने अपने शिष्य खूब पक्के कर रक्खे थे । उसने कहा—आज हमारी आखिरी परीक्षा है अत सम-भाव से जो कुछ हो सहन करना । मैं तुम सबसे आगे सोता हूँ, अगर हाथी तुम्हे मारेगा तो मुझे भी मारेगा ही, इसलिए विषम भाव मत लाना ।

हाथी आया और मघा को सूँघने लगा । राजकर्मचारियो

ने तो समझा मघा का काम तमाम हो जायगा, पर हाथी जैसा आया वैसा ही उसे सू घ कर वापिस लौट गया । राजकर्मचारियों ने कहा—महाराज, ये लोग तो जादू-मंत्र जानते हैं, अतः हाथी को भी भगा देते हैं । राजा के हुक्म से दूसरा हाथी छोड़ा गया, पर वह भी इसी तरह लौट चला । इस तरह जब तीसरा हाथी भी सू घ कर लौट गया, तब राजा ने मघा को अपने पास बुलाया और पूछा—भाई, तुम्हें कौन सा मंत्र याद है जिससे हाथी को भी भगा देते हो ? मघा ने कहा—राजन् ! मुझे एक ही मंत्र याद है 'जो तुम्हें अच्छा लगे, वही दूसरे के लिये भी करो । राजा ने कहा— इसका साधन क्या है ? मघा ने उत्तर दिया—अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, और अपरिग्रह इसके साधन हैं । इनके आराधन से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है-।

राजा ने आश्चर्य से कहा—क्या तुम मेरे राज्य में अपने इस मन्त्र का प्रयोग करते थे मघा ने कहा—हा राजन्, मैं इसी मन्त्र का प्रयोग करता था ।

इतने में प्रजाजन आये और बोले—महाराज ! ये तो राज्यभक्त हैं, इन्होंने जैसा कार्य किया है वैसा कार्य तो किसी राजा ने भी नहीं किया । राजा ने तत्क्षण दूसरा हुक्म दिया कि इन राज कर्मचारियों को भूमि पर सुलाओ और फिर हाथी को छोड़ दो ।' लेकिन मघा ने कहा—राजन् ! मैं आप से प्रार्थना करता हूँ, कि आप मेरे इन भाइयों को इस प्रकार न मारे । राजा मघाको अपना राज्य सौंपने लगता है, पर मघा राज्य लेने से इन्कार करता है । अन्त में राजा उसे प्रधान बनाता है । धीरे-धीरे मघा के नाम से उस देश का

नाम ही मगध मशहूर हो जाता है । लेकिन यहाँ कहने का आशय केवल इतना ही है, कि जन-सेवा मे अपनी जिन्दगी की आहुति कर देना और उसी मे अपार आनन्द मानना, सम्यग् दृष्टि का अपना धर्म होता है जो की दर्शनाचार का सातवा लक्षण माना गया है ।

आठवा लक्षण है—प्रभावना । अपने धर्म के सिद्धान्तो का पालन करते हुए उसका प्रचार करना धर्म की प्रभावना है ।

उक्त आठ भेद दर्शनाचार के हैं । अगर ये हमारे जीवन मे है तो समझ लीजिये हमे कोई मिथ्या दृष्टि नहीं कह सकता है । यदि न हो तो फिर हमे उसका दम्भ भी नहीं करना चाहिये । सम्यग् दृष्टि आने पर मनुष्य को सम्यग् ज्ञान प्राप्त होता है और फिर चारित्र । इस क्रम से अगर मानव चले तो वह अपनी सच्ची आजादी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है ।

सम्यग्-दर्शन—२

प्रायः देखा जाता है, कि जो लोग जैन-सिद्धांतों को केवल साम्प्रदायिक मनोवृत्ति से ही देखते हैं वे उन सिद्धान्तों की गहनता और उदारता का मजा नहीं ले सकते हैं। जैन-धर्म के सिद्धान्त कितने व्यापक तथा सारग्राही हैं, इसका अगर पता लगाना हो तो जैन धर्म के सिद्धान्तों की दोनों बाजू (side) देखनी चाहिये। तभी उनकी गहनता का पता लगाया जा सकता है। महासतीजी के व्याख्यानो की यह विशेषता है, कि वे अपने विषय की दोनों बाजू पकड़ कर चलती हैं। अगर कोई उन्हें एकान्त दृष्टि से ही पढ़ें तो वह उस उदारता का घात कर बैठेगा जो कि जैन धर्म की सर्वोत्तम विशेषता है। इस लेख को पढ़ते समय भी पाठको का दृष्टि-बिन्दु ऐसा ही होना चाहिये—सम्पादक

ससार में प्राणीमात्र आधि-व्याधि और उपाधि रूपेँ इन त्रिविध ताप से पीड़ित हैं। हमारा यह पर्युषण पर्व इन त्रिविध तापो से मुक्त कर समाधि की ओर ले जाने के लिये आया है। आप सब समाधि की ओर जाने के लिये तैयार बैठे हैं, पर क्या आप जानते हैं, कि समाधि किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? और इन त्रय तापो से किस प्रकार छुटकारा पाया जा सकता है? इस समाधि को प्राप्त करने के लिये तीन साधन बताये गये हैं—श्रद्धा, ज्ञान और क्रिया। हमारा पर्युषण पर्व

समाधि के लिये यही तीन राज-मार्ग बताता है, जिन्हें दूसरे शब्दों में दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य भी कहते हैं ।

दुनिया के प्रत्येक समझदार मानव को उक्त तीनों सिद्धांतों की जरूरत होती है । उसे सब से पहले श्रद्धा की आवश्यकता होती है । कोई मनुष्य बीमार हो तो उसे पहले श्रद्धा होनी चाहिये कि 'मैं बीमार हूँ ।' इसके बाद उसे यह ज्ञान होना चाहिये, कि इस बीमारी से मुक्त होने के उपाय क्या हैं ? और फिर उसे उन उपायों को क्रिया रूप में व्यवहार करना चाहिये । तभी वह स्वस्थ हो सकता है । इसी तरह अगर कोई गरीब मनुष्य अपनी गरीबी से मुक्त हो कर श्रीमन्ताई चाहे तो उसे भी इन तीनों बातों का आश्रय लेना ही होगा । सर्व प्रथम उसे यह विश्वास होना चाहिये कि 'मैं गरीब हूँ ।' इसके बाद उसे उससे छूटने का उपाय सोचना चाहिये और तदनन्तर वे उपाय क्रिया में परिवर्तित करने चाहिये । तभी वह गरीबी से मुक्ति पाकर श्रीमन्ताई अपना सकता है । इस प्रकार हरेक कार्य में इन तीनों की जरूरत तो रहती ही है । लेकिन समाधि प्राप्ति के लिये इन के पूर्व 'सम्यक्' शब्द लगा होना चाहिये । जिसे कि हम सम्यक्त्व कहते हैं । यह सम्यक्त्व ही हमारी सिद्धि का पाया है । जैसे पाये के बिना कोई भकान तैयार नहीं किया जा सकता है, वैसे ही सम्यक्त्व के बिना श्रावक या साधु कुछ भी नहीं बना सकता है । यहाँ तक कि मानव भी उसके बिना दानव कहा जाता है ।

श्रद्धा दो तरह की होती है—सम्यक् श्रद्धा और दूसरी है अंध श्रद्धा । दोनों कहलाती तो श्रद्धा ही हैं । पर पहली श्रद्धा विवेक पूर्ण होती है और दूसरी श्रद्धा अविवेक पूर्ण । दोनों ही

श्रद्धा, श्रद्धा कही जाती है पर दोनों में गाय के दूध और खून जितना अन्तर होता है। गाय का दूध और खून प्राण्यग सभूतत्त्व की दृष्टि से तो एक ही है। फिर भी उनमें अन्तर कितना होता है? ऐसा ही अन्तर श्रद्धा के दोनों भेदों में भी समझ लेना चाहिये। कोयला और हीरा दोनों एक ही तत्त्व के बने हुए होते हैं, परन्तु जितना अन्तर इनमें होता है उतना ही भेद श्रद्धा के भेदों में भी होता है। हमारे सम्यक् दर्शन में दूध और हीरा जैसी श्रद्धा होनी चाहिये, न कि कोयला और खून जैसी। श्रद्धाशील मनुष्य को सच्चे देव, गुरु और धर्म पर श्रद्धा होनी चाहिये। फिर भले ही वे देव दूसरे धर्म के हों, पर वस्तुतः वीतराग हों तो उन्हें अवश्य ही देव कहना चाहिये। जो पंच महाव्रत का सम्यक् रूप से पालन करता हो और फिर वह चाहे जिस सम्प्रदाय का हो उसे गुरु ही समझना चाहिये। इसी तरह जो धर्म रागद्वेष कषाय से मुक्त कर मोक्ष में ले जाता हो तो उसे धर्म ही कहना चाहिये। फिर चाहे वह नाम से कोई भी धर्म क्यों न हो? लेकिन आज हमारा हाल यह है कि हम जैन कुल में पैदा होने मात्र से ही सम्यक्त्वधारी कहलाते हैं, जो कि हमारी भ्रान्त धारणा है। सच बात तो यह है, कि जिसमें सम-सम्बेग-निर्वेद-अनुकम्पा और आस्ता ये पांच लक्षण हो वही जैन है और वही सम्यक्त्वी भी है। फिर चाहे वह मुसलमान हो, खिस्ती हो या और कोई हो, सिद्धान्ततः जैन ही समझना चाहिये। तो आज हमें यह देखना है, कि क्या हमारे में ये पांच लक्षण हैं या नहीं? अगर नहीं हैं तो यह समझ लेना चाहिये कि हम सम्यक्त्वी नहीं, मिथ्यात्वी हैं और मिथ्यात्वी की सभी क्रियाएँ निस्सार

और अपने बाल-बच्चों की भी क्षुधा शान्त करना । इस प्रकार पथ ने उसे बड़े प्रेम से विदा किया । अतिथि ने घर आकर अपने गाँव वालों से कहा कि मंगलवेड़ा में दामाजी पथ नामक एक दयालु पुरुष रहता है । उसके पास अगर तुम जाओगे तो वह सब को खाने के लिये अनाज दे देगा । यह सुनकर, अब तो आदमियों के भुण्ड के भुण्ड पथ के घर पर आने लगे । उन सबको नाज देना पथ के बश की बात नहीं थी । उसके पास नाज के तो कई कोठे थे, पर थे सभी सरकारी । अतः अब वह उलझन में पड़ गया । लेकिन तत्क्षण उसे विचार आया कि अन्न के सच्चे अधिकारी तो ये भूखे आदमी ही हैं । राजा का इन कोठों पर क्या हक है ? हक है तो इन भूखे आदमियों का ही । अन्त में उसने यही निश्चय किया कि भले ही राजा मुझे दण्ड दे पर अभी तो मुझे इन कोठों को खोल देना चाहिये । पथ ने इन सरकारी नाज के कोठों को खोल कर लोगों से कहा—जिस किसी को जितना भी धान चाहिए वह इन कोठों में से ले जाय और अपना निर्वाह करे । लोगों की कतार-सी लग गई लेकिन नाज सबको दिया गया । यह बात जब राजा को मालूम हुई तो उसने अपने सिपाहियों को भेजा और दामाजी पथ को पकड़ लाने का हुक्म दिया । जब यह बात एक उदार श्रीमन्त को ज्ञात हुई तो वह तत्क्षण राजा के पास गया और कहा—राजन् ! आप अपने कोठों के रुपये मुझसे ले लीजिए और दामाजी पथ को छोड़ दीजियेगा । राजा ने नाज के रुपये ले लिये और दामाजी पथ, जिन्हें कि सिपाही पकड़ कर ला रहे थे, मार्ग में ही छोड़ दिये गये । वन्द्यो ! इसका सार इतना ही

है कि मानव में जब इस तरह की अनुकम्पा हो तो वह दूसरे के दुख दूर किये बिना नहीं रह सकता है। मेघकुमार ने अपने हाथी के भव में एक खरगोश की दया पाली थी। भगवान् शान्तिनाथ ने अपने मेघरथ राजा के भव में एक कबूतर की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। यह अनुकम्पा का ही तो प्रभाव था। क्योंकि अनुकम्पा का मापदण्ड ही यही है कि दूसरे के दुखों को दूर करना। आइये, आज हम भी देखें कि हमारे हृदय में इस तरह की अनुकम्पा है या नहीं? अगर पीड़ितों को देख कर उनके दुखों को दूर किये बिना हमें चैन नहीं होता तो समझ लेना चाहिये, कि हमारे हृदय में अनुकम्पा जीवित है, अन्यथा वह मरी हुई है, यह भी नहीं भूलना चाहिये। महात्माजी ने भी जब भारत में सैकड़ों स्त्री-पुरुषों को भूख से विलखते हुए देखा था तो उनका हृदय दहल उठा था। उन्हें नींद तक नहीं आती थी। अतः वे भी अपना जीवन त्यागमय बना कर दुखियों की सेवा में निकल पड़े थे और अपनी सारी जिन्दगी ही उन्होंने इस काम में खपा दी थी। ऐसी अनुकम्पा ही सम्यक्त्व का चाँया लक्षण है। यह जब हमारे में होगी तभी हम सम्यक्त्व कहें जा सकेंगे। संक्षेप में यही सम्यक्त्व का लक्षण है।

पाँचवाँ लक्षण है आस्था। अहिंसा और सत्य पर विश्वास रखना आस्था है। क्या आज हम इन पर श्रद्धा रखते हैं? अगर वस्तुतः इन पर श्रद्धा होती तो क्या हम आज हिंसा करते? क्षमा हमारी ढाल है और उस पर हमको विश्वास होता तो क्या हम आज क्रोध करते होते? हम

सदाचार का प्रभाव

आज हमारे पर्युपराण पर्व का तीसरा दिन है। सच्चारित्र को प्राप्त करने के लिये ही यह हमारा परम पवित्र पर्व है। यह बात हम सब जानते हैं, कि मनुष्य अपने सच्चारित्र से अपनी उन्नति करता है और दुश्चारित्र से अपनी अवनति। लेकिन इसके साथ-साथ यह भी जान लेना चाहिये, कि सच्चारित्र से केवल हम ही ऊचे नहीं चढते हैं, पर आसपास वालो को भी ऊचे चढाते हैं। और दुश्चारित्र से हमारा ही पतन नहीं होता है, पर हमारे साथ-साथ दूसरो का भी पतन होता है। सच्चारित्र अपने साथ जहाँ दूसरो को भी ऊपर उठाता है, वहाँ दुश्चारित्र अपने साथ दूसरो को भी नीचे गिराता है। रोगो मे जैसे कई रोग सक्रामक होते हैं वैसे ही आरोग्य भी सक्रामक होता है। नीरोगी भी जैसे रोगी वातावरण मे आकर रोगी बन जाता है वैसे ही रोगी मानव भी स्वस्थ वातावरण मे आकर स्वस्थ बन सकता है, इसी तरह सच्चारित्र की भी चैपी है।

एक मनुष्य यदि दुश्चारित्र शील हो— चाय पीता हो, या वीड़ी-सिगार पीता हो, तो दूसरा मानव भी उसे देखकर वही काम करने की इच्छा करेगा। लेकिन यदि कोई मनुष्य

अपने घर में चाय नहीं पीता हो, सिगार नहीं पीता हो, तो उसके साथ-साथ उसके घर वाले भी तथा कथित व्यसन से दूर रह सकेंगे। इस तरह व्यसनी या दुश्चारित्रशील मानव जहाँ अपने साथ दूसरो का भी पतन करता है, वहाँ निर्व्यसनी और सच्चारित्रवान् पुरुष अपने साथ दूसरों का भी भला करता है। उत्थान करता है।

दुनिया में सबसे ऊँची सेवा ही यह है, कि हम अपना आदर्श जीवन बनावे और उसकी छाप दूसरो पर भी डाले। अधिक नहीं तो कम से कम इनता तो करना ही चाहिये, कि जिससे हम सच्चारित्रवान् बने।

अमेरिका में जब गुलामी-प्रथा का चलन था, तब वहाँ के प्रेसिडेण्ट 'अब्राहम लिंकन और कैपिटन जोन ब्राउन ने इस प्रथा को दूर करने के लिये कई प्रयत्न किये थे। कैपिटन ने इसके लिये एक सघ स्थापित किया और लोगो से कहा—मैं अपने इस सघ में कोलेरा, प्लेग, अथवा टी० वी० के बीमारो को सहर्ष स्थान दूँगा, पर चारित्रहीन मानव के लिये मेरे सघ में कहीं भी स्थान नहीं होगा। जैसे एक सड़ा हुआ पान सारी टोकरी के पानो को विगाड़ देता है, वैसे ही एक चारित्रहीन मानव भी सारे ससार को खराब कर सकता है। आप कहेंगे कि बेचारे अकेले मानव की क्या हस्ती है, जो सारी दुनियाँ को खराब कर सके? लेकिन अगर आप इस पर तनिक गौर करेंगे तो मेरी यह बात आसानी से समझ सकेंगे। हम यह तो प्रत्यक्ष में भी देखते हैं, कि किसी तालाब में यदि एक छोटा सा कङ्कर भी डाला जाय तो उसका असर सारे तालाब में हो जाता है। इसी तरह मनुष्य के ये ईर्ष्या-द्वेष के अशुभ पर-

जाता है। लेकिन उसका बनाने वाला एक लुटेरा था, जो लूट-खसोट कर अपने कुटुम्ब का पालन करता था और जंगल में रहता था। भाग्य से उसे एक दिन किसी साधु का सम्पर्क मिल गया और उस साधु ने उसे केवल दो ही शब्द बताये— राम ! वस, इसके बल पर ही वह लुटेरा न रह कर महर्षि बन गया था और रामायण जैसे महान् ग्रन्थ की रचना कर सका था। इसलिये कहने का आशय इतना ही है, कि सच्चा-रित्रवान् अपना ही नहीं दूसरे का भी भला करता है।

विचारो की शक्ति असीम होती है। बड का बीज कितना छोटा होता है, पर उस छोटे से बीज में भी कितने वृक्षो का सार रहता है। एक बीज बोने पर जैसे अनेक बीजो को तैयार किया जा सकता है वैसे ही हमारे सूक्ष्म विचारो में भी ऐसी गूढ शक्ति समाई हुई है। पाप का एक छोटा-सा विचार भी जैसे सारे विश्व में फैल जाता है, इसी तरह पुण्य की एक छोटी-सी चिनगारी भी पाप के गहन वन को जला कर खाक कर सकती है। जम्बूकुमार के छोटे-से वैराग्य-विचार ने प्रभव के पापो को जला दिया था। जिस प्रकार अवेरे में एक छोटी-सी प्रकाश-किरण भी आ जाय तो वह दूर हो जाता है, उमी तरह पाप का समूह भी चाहे जितना सुहृद या कठोर हो, पर सत्कर्म की एक छोटी-सी ज्ञान-राशि से वह दूर हो जाता है। प्राचीन समय का एक किस्सा है—

कौशल का राजा बडा दयालु था। वह रोज-रोज स्वयं घूम-घूम कर प्रजा का निरीक्षण करता था और उसका दुःख-दर्द दूर करता था। उस देश की प्रजा तो उसे चाहती ही थी, पर दूसरे देशो की प्रजा भी उसे चाहती थी। एक बार काशी

मे एक उत्सव मनाया जा रहा था। उसे देख कर वहाँ के राजा ने अपने प्रधान से पूछा—शहर मे आज यह क्या हो रहा है ? प्रधान ने कहा—आज कौशल नरेश की वर्ष गाठ है अतः सब लोग उत्सव मना रहे है। राजा ने ईर्ष्यावश कहा—मेरे राज्य मे कौशल राजा का उत्सव कैसे मनाया जा रहा है ? प्रधान ने कहा—राजन् ! वह राजा बडा दयालु और प्रजावत्सल है, अतः सब लोग उसका जन्म महोत्सव मना रहे है। राजा का ईर्ष्या भाव बढ गया। मौका देख कर उसने कौशल नरेश पर चढाई करदी। कौशल राजा को जब यह पता चला तो वह निर्दोष मनुष्यो की हिंसा रोकने के लिये और काशी नरेश की इच्छा-तृप्ति के लिये अपना राज-पाट छोड कर जगल मे चला गया। प्रजा मे हाहाकार मच गया। इधर काशी नरेश ने यह इनाम घोषित किया कि जो कोई भी कौशल राजा को जीवित पकड कर लावेगा उसे १। मन सोना दिया जायगा।

जगल मे एक भिखारी भटकता हुआ चला जा रहा था। सामने से एक आदमी आया और उससे पूछा—भाई, कौशल का मार्ग किधर जाता है ? भिखारी ने कहा—तुम वहाँ वयो जा रहे हो ? उस आदमी ने कहा—मुझ पर लोगो का बहुत कर्जा हो गया है। अब उसे चुकाये विना दूसरा कोई छुटकारा नही है। अतः मैं कौशल नरेश के पास जा रहा हूँ। उनसे मैं रुपये मागूंगा और अपना कर्जा दूर करूँगा। भिखारी उस आदमी को लेकर काशी नरेश के सामने आया और बोला—राजन् ! मैं कौशल राजा को पकड लाया हूँ। राजा ने कहा—कहाँ है वह लाओ मेरे सामने, मैं उसका सिर

माणु भी धीरे-धीरे सारे विश्व में फैल जाते हैं। इसलिये चारित्र्यहीन मानव केवल अपनी ही हानि नहीं करता, लेकिन अपने साथ-साथ सारे ससार की भी हानि करता है। ठीक इसके विपरीत सच्चारित्र का हाल है। भले ही एक मनुष्य एकान्त में बैठा हुआ तप-जप करे, पर उसके सद्बिचारों के परमाणु दुनिया के परमाणुओं से मिलकर सारी दुनिया का कल्याण कर सकते हैं। ऐसी अजब शक्ति इन परमाणुओं में रही हुई है। अब एक मिनट में १४ लोक राबू में फैल जाता है, यह हमारे जैन-शास्त्रों का स्पष्ट फरमान है। अब भी क्या आप परमाणुओं की शक्ति में सन्देह रख सकेंगे।

जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है वह उतनी ही बलवान् होती है। आज विश्व का नाश करने वाला 'अणु बम' है। अणु कितना सूक्ष्म होता है? अतः यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि सूक्ष्म वस्तु सदा अधिक बलवान् होती है। आप जानते ही हैं कि काच के एक बड़े टुकड़े से भी हीरे के एक छोटे से कण में ज्यादा प्रकाश होता है। क्योंकि वह उससे बहुत छोटा होता है। लेकिन विचार के परमाणु तो इनसे भी सूक्ष्म होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से देख नहीं सकते हैं। अतः ये तो इतने बलवान् होते हैं, कि इनकी शक्ति का कोई माप ही नहीं ले सकता है। जब आप धर्म-स्थानक में आते हैं तो सुन्दर-सुन्दर भावों में मस्त हो जाते हैं, पर स्थानक से निकल कर जब आप किसी सिनेमाघर में जाते हैं तो आपके वे विचार वहाँ हवा हो जाते हैं और आप पर विलासी भावनाओं का असर छा जाता है। इसका कारण क्या? यही कि आपके धर्मस्थानकों में महापुरुषों के सद्बिचारों के परमाणु फैले हुए हैं,

अतः वे चिपट जाते हैं और आपको सच्चिचारो मे खीच ले जाते है । लेकिन सिनेमाघरों मे तो विलास का ही वातावरण होता है अत वहाँ जाने पर दुश्चारित्र के परमाणु आपके चिपटेंगे ही और आपको बुरे मार्ग पर घसीटेंगे ही । लो इससे आप यह स्पष्ट समझ गये होंगे कि सच्चारित्र और दुश्चारित्र पाप और पुण्य चैपी है—चिपटने वाले हैं । वे अपना तो हित-अहित करते ही है, पर साथ-साथ दूसरो का भी हित-अहित करने से नही चूकते हैं ।

भगवान् महावीर के दर्शनार्थ सुदर्शन सेठ आता है । अर्जुन माली, जो गिन-गिन कर आदमियो की घात करता था, मार्ग मे तैयार खड़ा था । लेकिन सुदर्शन को देखकर उस पर कैसा असर हुआ ? सुदर्शन की महावीर के प्रति जो भगवद्भक्ति थी, उसकी छाप अर्जुन के हृदय पर पडी और उसका हृदय परिवर्तित हो गया । उसने कहा—भाई, क्या तुम मुझे भी भगवान् के दर्शनार्थ ले चलोगे ? बन्धुओ ! यह सच्चारित्र का ही नही तो और किसका प्रभाव था ? जम्बूकुमार और प्रभव का जीवन भी आप जानते है । जम्बूकुमार जब अपनी रानियो के साथ अपने महल मे वात-चीत कर रहे थे तब प्रभव अपने ५०० चोरो के साथ चोरी करने के लिये वहाँ आया था । लेकिन यह चोर भी वैराग्य के परमाणुओ के वशीभूत हो अन्त मे चोर नामक प्रभव के वजाय साधु नामक प्रभव बन जाता है । बताइये, इस चोर नामक प्रभव को साधु नामक प्रभव बनाने वाला कौन था ? कहिये, सच्चारित्र ने ही तो उसे साधु नामक प्रभव बनाया था न ?

वाल्मीकि रामायण सस्कृत का एक आदर्श ग्रन्थ माना

समन्वय

आज पर्युषण पर्व का चौथा दिन है। यह पर्व धर्म को साधना और आराधना करने के लिये है। सारे साल में धर्म की आराधना न की हो तो काम चल सकता है, पर इन आठ दिनों में तो करनी ही पड़ती है—विना किये कामचल नहीं सकता है। हमारे शास्त्रकारों ने धर्म को मंगल कहा है—‘धम्मो मंगल मुक्किट्ठ’ धर्म उत्कृष्ट मंगल है। मानव अगर अपना कल्याण चाहता है तो वह धर्म से ही कर सकता है। विना धर्म के उसका कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन धर्म का स्वरूप समझे विना हम अपना कल्याण नहीं कर सकते हैं। कई बार हम अमुक शास्त्रों को पढ़कर या सुन कर ही अपने को धर्मिन्ना समझ लेते हैं, पर दरअसल में यह धर्मिन्नापन नहीं है। धर्मिन्ना की आड़ में धर्मिन्नापन का मधुर उपहास्य है। आप जानते होंगे, कि चमड़ा जब नरम किया जाता है तभी वह उपयोगी बनता है। इसी तरह जब अपने हृदय को भी नरम किया जाय तो समझ लेना चाहिये कि हम अपने जीवन में किसी अंश में धर्म को उतार सके हैं। जब तक हमारे हृदय में क्रोध का घुआँ उठता हो और ईर्ष्या की आग जलती हो तब तक हम कैसे धर्मिन्ना कहे जा सकते हैं? धर्म की या

धार्मिक क्रियाओं की कसौटी ही यह है कि जिनसे परिग्रह की मात्रा कम हो, क्रोध, ईर्ष्या आदि कम हो। ऐसे धर्म के सिद्धांत हर देश और काल में होते हैं, पर उनके साधनों में युगानुसार परिवर्तन होता रहता है। अहिंसा, सत्य क्षमा, प्रेम, ब्रह्मचर्य आदि सिद्धान्त एक से होते हैं, पर उनके साधनों में परिवर्तन होता रहता है। एक बालक हो और उसका ही एक कोट उसे बड़ा होने पर भी पहनाया जाय तो वह फिर उसके काम का नहीं रहता है। गरम कोट को जैसे कोई गरमी में नहीं पहनना चाहता है और इस तरह हर एक वस्तु अपने-अपने समय पर ही काम की होती है वैसे ही धर्म भी समयानुसार विविध साधनों में बदलता रहता है। तो फिर आज हमें यह देखना है, कि आज के जमाने में कौनसा धर्म सर्वश्रेष्ठ है? आज के जमाने का सर्वश्रेष्ठ धर्म अगर कोई है तो वह है समन्वय का। आज समाज में एक तरफ श्रम की दीवार खड़ी है तो दूसरी तरफ विलास की अटालिकाएँ झुक रही हैं। ऊँच-नीच, धनवान और गरीब का भेद-भाव आज दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। गरीबी और अमीरी दोनों ही आज कराह रही हैं। श्रम कर-करके गरीबों का शरीर घिस गया है, तो आराम ले-लेकर अमीरों का शरीर भी घिस गया है। इस तरह आज दोनों ही मृत्यु की शरण में पहुँच गये हैं। अतः आज जरूरत है, कि श्रम करने वाले को कुछ आराम मिले और आराम करने वाले कुछ श्रम करें। ऐसा समन्वय ही आज का सर्वश्रेष्ठ धर्म है।

आज की दुनिया में आराम बेहद बढ़ गया है। राजे-महाराजे आज अपने जूते भी अपने हाथ से नहीं पहनते हैं।

उतारना चाहता हूँ। भिखारी ने कहा—राजन् ! वह सिर आपके सामने है, पर उसे उतारने से पहले आप इस व्यापारी को १। मन सोना दे दीजियेगा।

बन्धुओ ! उस व्यापारी की भलाई के लिये कौशल राजा ने अपना सिर भी काशी नरेश के सामने भुका दिया। उदारता की कैसी चरम स्थिति है यह ? कौशल नरेश दूसरे की भलाई के खातिर अपना सिर देने को भी तैयार हो गया था, लेकिन आज हम अपने बड़े हुए वालों का और बड़े हुए नाखूनो का दान भी सहज भाव से नहीं दे सकते हैं। हमारी उदारता का क्या यह नग्न हास्य नहीं है ? आज उपाश्रय और मानव-सहायता जैसे जनोपयोगी कार्यों के लिये भी आप से अपील की जाती है। लेकिन अगर आप वे बातें नहीं सुनते हैं और आवश्यकता से अधिक बड़ी हुई सम्पत्ति का दान नहीं करते हैं तो याद रखिये यह बड़ी हुई सम्पत्ति एक न एक दिन आपका सर्वनाश कर देगी। जिस तरह बड़े हुए बालों और नाखूनो को काटा नहीं जाय तो वे एक दिन मनुष्य के सहारक बन जाते हैं। उसी तरह आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति का दान न करना भी घातक सिद्ध होता है। अतः समझदार मनुष्य को अधिक नहीं तो कम से कम आवश्यकता से अधिक बड़ी हुई सम्पत्ति का दान तो अवश्य करना ही चाहिये।

कौशल नरेश जब काशी राजा के सामने अपना सिर भुका कर खड़ा हो गया, तब सहसा काशी नरेश का भी हृदय पलट गया। उसमें ईर्ष्या के बजाय प्रेमाकुर पैदा हो गया। उसने कहा—तुम्हारा मस्तक मैं तलवार की धार पर

लेना नहीं चाहता, मैं तो इस युद्ध में तुम से परास्त हो गया हूँ। लो, अपना यह राज्य और इसके साथ-साथ मैं अपना हृदय भी तुम्हें अर्पित करता हूँ। बन्धुओ! कौशल राजा का सिंग, जो अपनी तलवार की धार पर उतारना चाहता था, वह उसे अपने हृदय की धार पर अर्पित कर लेता है। सद्गुण क्या नहीं कर सकता है? इस प्रकार एक का सद्गुण दूसरे को भी पावन कर देता है।

पानी बहता है, निर्मल रहता है। बहती हुई नदी पवित्र रहती है। लेकिन तालाब का पानी बन्द रहता है तो सड़ जाता है। दुर्गन्ध मारने लगता है। इसी तरह बढी हुई सम्पत्ति अगर दान में नहीं निकाली जाय तो वह भी सड़ जाती है—उससे भी दुर्गन्ध पैदा होने लग जाती है। लेकिन यदि वह निकलती रहे और धार्मिक कार्यों में खर्च होती रहे तो वह दुर्गन्ध नहीं देती है। धार्मिक क्रियाओं में दान देना मानो उनसे होने वाली धार्मिक क्रियाओं के शेयर होल्डर होने जैसा है। वे शुभ कार्य जब तक बने रहेंगे तब तक उनका लाभ दान-दाताओं के हिस्से में जमा होता रहेगा। मील के शेयर होल्डर होने पर तो उससे हानि भी हो सकती है और लाभ भी हो तो केवल इसी जन्म में मिल सकता है। लेकिन धार्मिक क्रियाओं का शेयर होल्डर हो जाने से हानि तो कुछ होती ही नहीं है। लाभ ही लाभ अपने हिस्से में जमा होता रहता है और वह लाभ केवल इसी जन्म में ही नहीं, जन्म-जन्मान्तरो में भी लाभ पहुँचाता है। अतः अगर आप इस तरह शुभ कार्यों में दान देने का प्रयत्न करेंगे और यथाशक्य देंगे तो आप अपना पर्युपण पर्व सफल कर सकेंगे।

भगवान् महावीर

आज हमारे पर्युषण का पाचवा दिन है । हर पर्युषण के पाचवे रोज हम भगवान् महावीर का जन्म दिवस मनाते आ रहे हैं अत आज सारे भारत मे जहाँ-जहाँ हमारे पर्युषण मनाये जा रहे है, वहाँ-वहाँ भगवान् महावीर का जन्म दिवस मनाया जायगा । हम भी आज यही मनाने के लिये एकत्रित हुए है । सारे साल भर मे एक वार नही, दो वार नही, पर तीन वार हम इस तरह भगवान् महावीर को याद करते है और सार्वजनिक रूप से उनका गुणगान करते है । भगवान् महावीर का जन्म दिवस एक चैत्र शुक्ला तेरस को मनाया जाता है और दूसरा पर्युषण के पाँचवे रोज । तीसरा दिवाली के दिन भी मनाया जाता है जिस दिन महावीर निर्वाण पधारे थे । इस प्रकार तीन वार हम वर्ष भर मे उनकी स्तुति करते हैं । आज दूसरी वार हम उनका गुणगान कर रहे हैं । आज हमे उनके गुणो को याद करना है और उन्हे अपने जीवन मे उत्तारना है । यही महापुरुष की जयन्ती मनाने का लक्ष्य होता है ।

महापुरुषो का जीवन पहाड से गिरने हुए एक बडे जल-प्रवाह के समान होता है । जैसे वह जल-प्रवाह बडे-बडे पत्थरो

को चीर कर भी अपना रास्ता निकाल लेता है और अपने उस प्रवाह में से दुनियाँ को रोगनी-बिजली देता है, वैसे ही महापुरुष का जीवन प्रवाह भी अज्ञान स्वार्थ अन्धकार के पहाड़ों को चीर कर गतिशील होता है और जैसे पानी के प्रवाह से बिजली निकलती है वैसे ही महापुरुषों के उपदेशों से भी ज्ञान की किरणें निकलती हैं, जो कि भूले भटके हुआ को मार्ग-दर्शन कराती हैं। भगवान् महावीर को हुए आज ढाई हजार वर्ष हो गये हैं पर उनके जीवन से जो तेज निकला वह आज भी हमें प्रकाशित कर रहा है।

भगवान् महावीर एक दिव्य कलाकार थे। वे एक राजपुरुष थे, पर उन्होंने अपने राजकीय भोगों को भोगा नहीं, तिनके की तरह फेंक दिया था और दीक्षा स्वीकार करली थी दीक्षा लेते ही उनके त्याग का प्रभाव सारे भारत में फैल गया था। क्योंकि भगवान् महावीर का मामा वैशाली का राजा चेटक था। वह बड़ा प्रभावशाली राजा था। जैसे आज प्रजा के राज्य होते हैं वैसे उस समय भी गणराज्य होते थे। भगवान् महावीर के समय में ७७०७ गणराज्य थे। जिनका प्रमुख उनका मामा चेटक राजा था। चेटक राजा ने अपनी पुत्रियाँ जनपद के राजाओं को अर्थात् चेलणा राजगृही के राजा श्रेणिक को, मृगावती कौशाम्बी के राजा शतानिक को, धारिणी को चम्पापुरी के राजा दधिवाहन को, शिवा अवन्ति के राजा चण्डप्रद्योत को, प्रभावती वीत भय पाटन के राजा उदयन को व्याही थी, अतः यह भी एक कारण था कि भगवान् महावीर का प्रभाव इन सब राज्यों पर पड़ा और धीरे-धीरे एक कोने में दूसरे कोने तक उनका असर पहुँचा।

यहाँ तक की परावलविता आज हो गई है, कि हम हमारे कपडे भी अपने आप नहीं बना सकते हैं। महात्माजी ने जरूर ऐसे स्वावलम्बी मानव तैयार किये थे। पर वे है कितने ? बहुत कम। बहुत से मानव तो मजदूरो के श्रम पर और किसानों के बल पर ही अपनी जिन्दगी बशर कर रहे हैं। अतः समन्वय करने की आज नितान्त आवश्यकता है। एक कहावत है—

जहाँ काम, वहाँ राम नहीं।

लेकिन आज तो यह कहा जाना चाहिये कि—

जहाँ काम, वहाँ राम है।

पहली कहावत काम विकारो को लेकर कही गई है, पर दूसरी कहावत में श्रम को प्रधानता दी गई। युरोप की एक प्रसिद्ध लेखिका इलाविलर ने एक कविता लिखी है। वह मानव समुदाय के दो भाग करती है। वह राजा-प्रजा, विद्वान् भूख, साधु-दुष्ट जैसे दो भाग नहीं करती है, लेकिन वह कहती है—दुनिया में एक ऐसा भाग है, जो अपने कंधे पर दूसरे को बैठा कर ले जाता है और दूसरा ऐसा है कि वह दूसरे के कंधे पर बैठ कर जाता है।

बन्धुओ, विचारिये, आज हमारी स्थिति कहाँ है। क्या हम दूसरो को अपने कंधे पर बैठा कर ले जाते हैं या उसके कंधे पर हम बैठ कर चलते हैं ? आज की स्थिति तो हमारी ऐसी हो गई है, कि अगर एक रोज भी घर में घाटी न हो तो घर का मारा काम चौपट हो जाता है। अतः आज का युग हमें पुकार-पुकार कर कहता है, कि मानव-मानव में समन्वय-करलो, अन्यथा बना-बनाया त्वेल भी विगड जायगा। अतः

आवश्यकता है आज हर एक सम्प्रदाय के साथ समन्वय करके अपने को सगठित बनाने की ज्ञान और कर्म का भी हमें आज समन्वय करना है। जो वर्ग बहुत पढा लिखा है उसे आज आवश्यकता है कुछ क्रिया करने की और जो क्रियाशील है उन्हें आवश्यकता है कुछ ज्ञान प्राप्त करने की। इस प्रकार जब हम समन्वय कर विचार भेदों के आन्तरिक दोषों को निकाल बाहर करेंगे तभी अपने पर्व को—जीवन को सफल कर सकेंगे।

हम भगवान् महावीर के कार्य को देखेंगे तो उनका कार्य कितना कठिन प्रतीत होगा ? यह सब देख कर भगवान् ने अपने राज-मार्ग का त्याग किया और साधु बने । साधु बन कर उन्होंने १२॥ वर्ष तक घोर तप किया, जिसमें उन्होंने चिन्तन-मनन आदि किया और इन पापों से दुनिया का उद्धार कैसे हो यह सोचा । १२॥ वर्ष बाद, जब उनकी साधना सफल हुई और कैवल्य प्राप्त हुआ, तब ४२ वर्ष की उम्र में उन्होंने उपदेश देना शुरू किया । उन्होंने जब यह सुना कि ११ ब्राह्मण पंडितों के समक्ष पावापुरी में एक बड़ा यज्ञ होने वाला है, जिसमें भयकर पशु-बलि की जायगी, तो वे यह सुनते ही वहाँ गये और उन ब्राह्मण पंडितों को समझा-बुझा कर वह भयकर पाप होने से बचाया । उसी रोज उन्होंने वेदान्त के उन ११ महा पंडितों को अपना शिष्य बनाया । दूसरी तरफ उन्होंने महान् राजाओं को भी अपने वंश में किया । उदयन जैसा राजा भगवान् महावीर का शिष्य बना । मेघ कुमार और जम्बूकुमार जैसे राजपुत्र उनके पास आकर बैठने लगे । तापस भी आये और सेठ श्रीमन्त भी आकर उनके सघ में सम्मिलित होने लगे । तीसरी वाजू भगवान् महावीर के सघ में हरिजन भी आने लगे । उन्होंने सब तरफ से तिरस्कृत हरिजनों को भी अपने यहाँ स्थान दिया और इस प्रकार सार्वदेशीय सघ की स्थापना उन्होंने की । दूसरा तीर्थ उन्होंने साध्वियों का स्थापित किया जिसमें चन्दनवाला नामक एक स्त्री को जो कि गुलाम तरीके बेची गई थी, उसे अपने साध्वी सघ की नायिका नियुक्त की । उस साध्वी सघ में मृगावती जैसी कई रानियाँ भी थी । इस प्रकार भगवान्

महावीर ने ब्राह्मणों, तापसों, राजाओं, राजपुत्रों, रानियों, हरिजनो, साधु और साध्वियों सबको अपने इन दोनों सभ में सम्मिलित कर लिया। तीसरा तीर्थ था श्रावक का, जिसमें सेठ-साहूकार, राजा और साधारण जनसमुदाय था श्रेणिक और चण्डप्रद्योत जैसे राजा इस तीर्थ में प्रविष्ट हुए थे। आनन्द और कामदेव जैसे सेठ इसमें दाखिल हुए थे। और सकडाल जैसा कुम्हार भी इसमें आया था। चौथा तीर्थ श्राविकाओं का बनाया गया। जिसमें बड़ी-बड़ी रानियाँ सेठानियाँ और साधारण स्त्रियाँ भी थी। इस प्रकार भगवान् ने उस अनगढ़ मानव-संसार से उक्त चार तीर्थों की स्थापना कर मार्ग निकाला और पत्थर जैसे जन-समाज को तीर्थ का रूप देकर देव तुल्य बनाया। आज भी भगवान् का यह तीर्थ चल रहा है, पर आज उसमें कुछ सुधार करने की जरूरत है। आज हमें यह विचारना है, कि हम भगवान् महावीर के तीर्थ में हैं। या नहीं ? हम तीर्थ रूप यानी पवित्र हैं या नहीं ? चारों तीर्थों को आज हमें इसी दृष्टि से देखना है।

लेकिन सच बात यह है, कि आज भगवान् के इन चारों तीर्थों में गन्दगी पैठ गई है। साधु साधु नहीं रहे और श्रावक, श्रावक नहीं रहे हैं। भगवान् महावीर ने सर्व प्रथम उपदेश देते हुए कहा था—‘मा हणो’—किसी की हिंसा मत करो। याद रखो अगर तुम किसी को दुःख दोगे तो तुम्हें भी दुःख उठाना पड़ेगा। तुम किसी को ठगोगे तो तुम्हें भी ठगाना पड़ेगा तुम किसी को मारोगे तो तुम्हें भी मरना पड़ेगा।’ यह था अहिंसा का सन्देश, जो आज भी कितना उपयोगी है ? क्या हम आज इस सन्देश का पालन करते हैं ? अगर नहीं

उस समय का जमाना बड़ा खराब था । मानव समाज अपने विवेक को भूल बैठ था । जैसे एक चतुर शिल्पी साधारण से पत्थर पर भी ताजमहल जैसी सुन्दर कृति को अङ्कित कर देता है वैसे ही भगवान् महावीर भी एक दिव्य कलाकार थे और उन्होंने भी विवेक शून्य मानवों के बीच में एक तीर्थ की रचना की थी । इसी को लेकर वे तीर्थंकर भी कहलाये । उस समय के जमाने में भगवान् महावीर ने जो कार्य किया, वह कितना कठिन था, यह उस समय के जमाने को देखकर ही जाना जा सकता है । उस समय क्षत्रिय लोग विलासी हो गये थे । वे विलास के लिये ही जीते थे और युद्धादि करते थे । श्रेणिक ने चेलणा के लिए युद्ध किया था । कौणिक ने राज्य पाने के लिए अपने पिता को कैदी बनाया था, हार और हाथी के लिए उसने अपने नाना चेटक से भयङ्कर युद्ध भी किया था, जिसमें एक करोड़ अस्सी लाख मानवों का सहार हुआ था । इस प्रकार उस समय के क्षत्रिय अपने धर्म को भूलकर अधर्म करने लग गये थे—विलास के खातिर युद्ध करने लग गये थे । उनके विलासी जीवन की कोई सीमा नहीं रही थी । रहने के लिए उनके पास हर एक ऋतु के लिए अलग-अलग महल होते थे । लेकिन वे आये कहाँ से थे ? गरीबों के शोषण से ही तो ? अतः यह देखकर भगवान् महावीर की आत्मा काँप उठी ।

दूसरी तरफ ब्राह्मण धर्म का उपदेश देने वाले खुद ही धर्म भूल गये थे । ब्राह्मणों में तो अलोलुप वृत्ति और निस्वार्थ वृत्ति होनी चाहिये पर उस समय के ब्राह्मण स्वार्थी और लोभी हो गये थे भगवान् महावीर ने देखा कि जिनके हाथ में धर्म की

लगाम है, वे ही जब अपना काम भूल गये हैं तो दूसरों को कैसे वे धर्म पर चला सकेंगे ।

तीसरी तरफ वैश्य अपना भान भूल गये थे और वे भी साधारण जनता का शोषण करने में लगे हुए थे । चौथा वर्ग शूद्रों का था । उनकी दशा तो जानवरो से भी खराब हो गई थी । उनको छूना भी पाप समझा जाता था । समाज तीनों फिर्कों का उन पर भारी जुल्म था । जैसे पशुओं पर बोझ डाला जाता है वैसे ही उस समय शूद्रों पर प्रतिवधों का बोझ डाला हुआ था । वे जहाँ-तहाँ आ-जा नहीं सकते थे । यह देखकर भगवान् का दिल रो पड़ा ।

एक वार भगवान् से एक आचार्य ने कहा—आप महारूप हैं अतः आपको इन मानवों का कल्याण करना चाहिये । अभी मेरे आश्रम के पास से एक हरिजन कुडुम्ब रोता हुआ जा रहा था, जिसमें एक बुढ़िया स्त्री भी थी । उससे जब पूछा तो उसने कहा कि मेरा एक जवान लड़का अचानक किसी यज्ञ के निकट जा निकला तो उसे मार दिया गया है । दूसरी तरफ यज्ञों में पशुओं की बलि हो रही है, यह भी भगवान् ने सुना । इस प्रकार उस समय खेती का परिमाण कम हो रहा था और मानव महारभी बनकर मास भक्षी होता जा रहा था । अतः यह सब देखकर भगवान् ने सोचा, कि अब धर्म की नैया डगमगा रही है । अगर अब भी इनको सच्चा धर्म नहीं बताया जायगा तो दुनिया का सत्यानाश हो जायगा ।

तापस आदि जो धर्म के गुरु कहे जाते थे, वे भी सब धर्म से विपरीत थे । इन सब परिस्थितियों को देख कर अगर

करते हैं, तो फिर हमको भगवान् के तीर्थ में रहने का क्या अधिकार है ? दूसरा उपदेश देते हुए उन्होंने कहा—यदि तुम परिग्रह डकट्टा करोगे तो यह निश्चित है, कि तुम उसके लिये हिंसा भी करोगे । अतः तुम पैसे को दूर रखो—दान में दे दो । दान देने का उन्होंने उपदेश ही नहीं दिया बल्कि दीक्षा लेने के पूर्व उन्होंने १ वर्ष तक खुले हाथों से दान भी दिया था । यह था अपरिग्रह का दूसरा सन्देश । तीसरा सन्देश देते हुए उन्होंने कहा तुम अपने दृष्टि कोण से ही किसी चीज को मत देखो पर दूसरे की दृष्टि से भी उस पर विचार करो । यह सन्देश था अनेकान्त का । भगवान् महावीर के इन तीन सन्देशों का अगर हम आज भी पालन करेंगे तो हम अपना कल्याण कर सकेंगे ।

वीर-सन्देश

हमने कल भगवान् महावीर की जयन्ति मनाई थी—यानी कल हमने उनके जीवन पर विचार किया था। भगवान् ने अपने जीवन में क्या-क्या कहा और करने का आदेश दिया ? यह आज भी विचारने का है। और दुनिया को समझाना भी है। यह कार्य भगवान् के स्थापित किये हुए तीर्थ ही कर सकते हैं। लेकिन देखना यह है, कि भगवान् ने जिस उद्देश्य से चार तीर्थों की स्थापना की थी और उनके जो कर्त्तव्य बताये थे, वे तीर्थ अपने-अपने कर्त्तव्य का पालन करते हैं या नहीं ? साधु साध्वी, श्रावक और श्राविका अपना धर्म पालते हैं या नहीं ? यही हमें आज देखना है।

साधु अपना घर-बार छोड़ कर निकलते हैं, पर उनका सब से बड़ा धर्म है समाज की सेवा करना। आज वे अपने कर्त्तव्य को कहाँ तक बजा रहे हैं, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। कहना तो यह चाहिये कि वे अपने धर्म को भूल कर आज समाज को विपरीत मार्ग पर ले जा रहे हैं। साधुओं को अपना कर्त्तव्य बजाने के लिये अपरिग्रह और अनेकान्त का उपदेश देना चाहिये। और इसके लिये ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये जिससे कि वे ऐसा उपदेश दे सकें। आज सचमुच

आवश्यकता यह है, कि हम श्राविकाओं को ज्ञान दे और उन्हें शिक्षित तथा सस्कारित बनावे। अगर वे सस्कारित और शिक्षित होगी तो निश्चित समझिये कि श्रावक और साधु भी ज्ञानी और सस्कारित हो सकेंगे। इस प्रकार इन चारों तीर्थों का मूल आधार श्राविकाओं पर रहा हुआ है। उनके उत्थान और पतन पर ही इनका उत्थान और पतन भी सभावित है।

आज दुनियाँ में जो दुःख नजर आ रहे हैं, वे इन तीन कारणों से ही हो रहे हैं—अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकान्त के अभाव से ही आज दुनियाँ आग में जल रही है। आज दुनियाँ में हिंसा इतनी अधिक बढ़ गई है, कि मानव-मानव को खाने के लिये तैयार बैठा है। अतः आज भी भगवान् महावीर की अहिंसा की पूरी-पूरी जरूरत है।

आज का मानव बड़ा परिग्रही बन गया है, और परिग्रह को लेकर ही आज दुनियाँ शैतानो का अखाड़ा बन गई है। अतः जीवन के मूल में जो परिग्रह वृत्ति आज घुस गई है, उसे दूर करना चाहिये। इसीलिये भगवान् महावीर ने परिग्रह पर भी अहिंसा जैसा ही भार दिया है।

भगवान् महावीर का तीसरा सिद्धान्त था अनेकान्त-म्याद्वाद। इसमें नाना मत-मतान्तरों को घुला-मिलाकर एक कर दिया था। अनेकान्त शाब्दिक अर्थ भी यही होता है कि जहाँ अनेक धर्म सम्मिलित हों। इसका अर्थ था हर एक आपस में मिलजुल कर रहे और लड़े-भगड़े नहीं। पर आज यह हाल है कि हम भगवान् महावीर के पुत्र ही जब एक नहीं हो सकते हैं तो सारी दुनियाँ के धर्मों का कैसे समन्वय कर सकते हैं? भगवान् का आदेश तो यह था, कि मानव सम्प्र-

दायवाद के भेदों को भूलकर एक-मेक होकर रहे । साधन भले ही जुदे-जुदे हो, पर लक्ष्य समान हो तो उनसे हमें ऐतराज नहीं होना चाहिए । दस मनुष्यों का एक कुटुम्ब अपनी-अपनी रुचि के अनुसार खान-पान करता है, पर उससे जैसे भिंडी या तुरई का 'वाद' नहीं खडा हो जाता है, उसी तरह कोई किसी भी साधन से सद्धर्म का आराधन करता हो उसे अपने में मिला लेना चाहिये । सच्चे अनेकान्ती का तो यही धर्म होता है । मानव की रुचि भिन्न-भिन्न हो सकती है, और होती भी है, पर उससे लक्ष्य में अन्तर आजाता हो, ऐसा कोई नियम नहीं है । एक जलेबी खाता हो और दूसरा गुलाबजामुन, तो इससे उसके अलग-अलग 'वाद' नहीं चल पडते हैं । दोनों का लक्ष्य तो क्षुधा-वृष्टि ही है । इसी तरह धर्म के मामलों में भी दखल नहीं देना चाहिये । लेकिन यह अवश्य याद रखना चाहिये, कि असत्य से सत्य में लाया जाय, न कि असत्य में—अधर्म में न बढ़ने दिया जाय । आज तेरापथी से स्थानकवासी या देहरावासी से तेरापथी बनाने की ज़रूरत नहीं है । ज़रूरत है 'मेरा और तेरा' मिटाने की । जो लोग तेरापथी या और कुछ बनाने का प्रयत्न करते हैं, वे लोग भूल करते हैं । भले ही कोई ख्रिस्ती भी क्यों न हो, पर वह शुद्ध अहिंसा और प्रेम का पालन करता हो तो उसे जैन ही समझना चाहिये । बाहिर के 'लेवल' से हमें उतना मतलब नहीं होना चाहिये जितना कि भीतरी तत्त्व से । एक शीशी पर लेवल तो स्वर्ण भस्म का लगा हुआ हो, पर भीतर राख भरी हो तो उससे क्या लाभ होने वाला है ? इसी तरह आपको तो अहिंसा और प्रेम की मात्रा देखनी चाहिये, न कि कोरे ऊपरी लेवल को ही ।

क्योंकि कोरे लेवल से तो कोई लाभ होने वाला नहीं है, जब तक कि उसमें सार नहीं हो। अतः आज इधर-उधर कुछ भी बनने बनाने की जरूरत नहीं है, जरूरत है अहिंसा और सत्य में स्थित होने की।

तुम अहिंसा का पालन करो, सत्य का पालन करो, प्रेम को धारण करो—यही भगवान् महावीर का आग्रह है और यही अनेकान्त भी है।

आज से २५०० वर्ष पूर्व भगवान् ने यह उपदेश दिया था, पर आज भी वही उपदेश हमें अपने जीवन में उतारना है और उसका सारी दुनिया में प्रचार करना है। भगवान् महावीर को हुए २५०० वर्ष गुजर गये, पर आज भी उनकी मुग्ध इस पृथ्वी पर छाई हुई है और उनके सिद्धान्तों का असर बना हुआ है।

विज्ञान का एक यह प्रसिद्ध नियम है कि—तारे में से जो आज किरण निकलती है वह हजारों वर्षों पूर्व की होती है और जो आज टूट भी जाय तो उसकी किरण हजारों वर्षों बाद भी दिखाई पड़ती है। ठीक इसी तरह भगवान् महावीर को हुए आज सैकड़ों-हजारों वर्ष हो जाने पर भी उनकी चमक दिखाई पड़ रही है। यह आज आज की दुनिया का अहोभाग्य है, कि इस दुनिया में भगवान् महावीर जैसे महापुरुष पैदा हुए थे, और हमारा तो उससे भी ज्यादा शीभाग्य है, कि हम तो उन्हीं के धर्मानुयायी भी हैं। अतः भगवान् का वह पवित्र उपदेश आज भी हमें अपने जीवन में उतारना है। अगर पर्युपण के इन पवित्र दिनों में भी हम उसे नहीं उतारेंगे तो फिर कब उतारेंगे? आज तो हमने उनकी अहिंसा का सन्देश

भी नहीं अपनाया है। उन्होंने मानव को त्रस जीवों की हिंसा से बचने का आदेश दिया है, पर आज हम अपने शरीर पर जो वस्त्राभूषण धारण करते हैं, वे त्रस जीवों के घात से बने हुए होते हैं। तब फिर कैसे हम उनके अनुयायी कहे जा सकते हैं? बहिने मोती की चूड़ियाँ (बगडियाँ) पहनती हैं, पर यह नहीं जानती कि वे मोती मछलियों को चीरकर उनके पेट में से निकाले जाते हैं। ऐसी अवस्था में आप अहिंसक कैसे बन सकते हैं? अतः अगर आप सचमुच भगवान् के अनुयायी कहलाना चाहते हैं तो उनके सिद्धान्तों को अपने जीवन में स्थान दीजिए और तदनुकूल सदाचरण कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तभी आप अपना जीवन सफल कर सकेंगे।

सम्बत्सरि महापर्व

जिस दिन की हम प्रतीक्षा कर रहे थे वह पवित्र सम्बत्सरि का पर्व आज आ गया है । आज के दिन की महत्ता के लिये ही पर्युषण पर्व मनाया जाता है । आज के रोज सभी लोग प्रतिक्रमण करके क्षमा याचना करेंगे । आज के पर्व को सम्बत्सरि पर्व कहे या क्षमा पर्व दोनो एक ही है । लेकिन आज इसको कैसे मनाना चाहिये, यह विचारना है । सस्कृत मे कहा है—'क्षमा वीरस्य भूषणम्' क्षमा वीरो का भूषण है अतः हमको क्षमा देने से पहले क्षमावीर बनना चाहिये । दुनिया मे कई तरह के वीर होते है । जैसे कि धर्मवीर, दानवीर, युद्धवीर, बुद्धवीर, आदि-आदि । लेकिन देखना यह है कि हम कौन से वीर है ? धर्मवीर वे कहे जाते है जो रात दिन मनुष्यो का मूल धोने मे लगे हुए रहते है । कपायो की मात्रा दूर करने मे लगे हुए रहते है । क्या हमारा नाम भी ऐसे धर्म वीरो मे आता है ? भगवान् महावीर प्रमुख ऐसे ही धर्मवीर हो गये हैं । उनके द्वारा ही प्ररूपित हुआ यह पर्व आज हमे धर्मवीर बनने का मन्देश देता है ।

दूसरे वीर कर्मवीर होते है, अनामक्त होकर सेवाकार्य करते है । महात्मा गांधी ऐसे ही वीर थे । हम भी ऐसे वीर

हो सकेंगे तो क्षमा हमारा भूषण हो सकेगी ।

तीसरे बुद्धवीर—ज्ञान की खोज कर जो अपने ज्ञान का उपयोग दुनिया में करते हैं वे बुद्धवीर होते हैं । पर आज तो हमारे में साधारण बुद्धि भी नहीं है ।

चौथे युद्धवीर—कई मनुष्य युद्धों में लाखों पुरुषों का सहारा कर देते हैं, पर वे वीर नहीं राक्षस होते हैं—क्रूर होते हैं । जो अन्याय के सामने डटकर मुकाबला करता है और गरीबों पर होनेवाले अत्याचारों का अहिंसक भाव से प्रतिकार करता है वही सच्चा युद्धवीर होता है । जिसे हम सत्याग्रही के रूप में पहचानते हैं । क्या हम ऐसे युद्धवीर की गिनती में भी आ सकते हैं ? अगर नहीं आ सकते हैं तो क्षमा को कैसे हम अपना भूषण बना सकेंगे ? इसके बाद ज्ञानवीर का नम्वर आता है । जिसने ज्ञान की एक दिशा का पूर्ण प्रकाश पाया ही और उसे दुनिया को दिया हो वह ज्ञानवीर है । पर हम आज ऐसे वीर भी नहीं हैं । इसके बाद दानवीर का नम्वर आता है । दान वीर उसे कहते हैं, जिसकी लक्ष्मी हाँस्पिटल और दवाखानों में फिरती रहती हो, श्राविकाश्रम और अनाथालयों में फिरती रहती हो । हमारी समाज में भगदूशाह जैसे दानी महापुरुष हो गये हैं । जिन्होंने भयङ्कर दुष्काल के समय भी अपने नाज के (दान) कोठों को खोल दिया था और दानवीर का भूषण धारण किया था । गुजरात में खेमादेराणी भी ऐसा ही दान वीर हो गया है ।

चापानेर में चापसी मेहता नामक एक महाजन हो गया है । एक दिन वह बादशाह के दरबार में जा रहा था, रास्ते में उसे एक भाट मिला । उसने उसका स्वागत करते हुए कहा

--पहले शाह और फिर बादशाह । चापसी मेहता के साथ मे जो सामन्त था उसके दिल मे यह बात चुभ गई । उसने बादशाह से कहा—आपका भाट तो शाह की तारीफ करता है और आपका कुछ मान भी नहीं रखता है । आये दिन वह कहता रहता है, कि पहले शाह और फिर बादशाह । बादशाह ने इसकी परीक्षा करनी चाही, पर इसका तत्काल कोई मौका नहीं मिला ।

कई दिनों बाद जब दुष्काल पडा, तब बादशाह ने शाह को बुलाया और कहा—तुम इस दुष्काल को दूर करो अन्यथा तुम्हारी यह शाह पदवी छीन ली जायगी । शाह ने एकमास का समय माँग कर सभी महाजनो को इकट्ठा किया और उन्हे बादशाह का हुक्म सुनाया । लोगो ने इसके लिए गाँव-गाँव फिर कर फंड करना शुरू किया । कुछ एक महाजन पाटन पहुचे और वहाँ फंड करने लगे । पाटन के पास ही एक छोटा सा गाँव था जहाँ एक साधारण गृहस्थ रहता था । उसने जब सुना, कि मेरे गाँव के पास से महाजन जा रहे हैं तो उसने सोचा--मैं उन्हे अपने घर लाऊँ और कुछ नाश्ता तो कराऊँ । वह उनके पास गया और उनको अपने घर लाया । महाजनो ने कहा—अभी छ मास और दस दिन शेष हैं । इन दिनों के लिये भोजन की व्यवस्था करनी बाकी है अत आप भी अपनी कोई मिति (तिथि) लिखाइये । वह महाजन अपने पिता के पास गया और उनकी बात कही । पिता ने कहा—बेटा ! भाग्य से ही ऐसा मौका तेरे हाथ मे आया है । तू इस अनमोल अवसर को मत खो और इसका पूरा-पूरा लाभ ले । पुत्र ने आकर महाजनो से कहा—भाइयो, आप

स्थिति के अनुसार सब दान दे सकते हैं और एक पाई का दान देने वाला भी दानवीर कहा जा सकता है ।

आज का पर्व आदान-प्रदान का है । क्षमा देनी और लेनी भी है । अतः हमारे दिलों में जो बुराइयों का कचरा भरा हुआ है उसे आज चौपाटी के दरिया में फेंक कर साफ कर लेना चाहिये । एक अंग्रेज लेखक ने कहा कि 'मेरा हृदय इतना विशाल है कि मैं सबको समा सकता हूँ, पर बुराइयों के लिये मेरे मन में कोई स्थान नहीं है ।' आज हमें भी अपना हृदय ऐसा विशाल करना है और क्षमा का आदर्श चरितार्थ करना है । हमारे पूर्व मुनिराज गजमुकुमाल, मेतारज मुनि आदि क्षमा का आदर्श कायम कर गये हैं । परदेशी राजा को उसकी प्रेमपात्र रानी श्री कान्ता ने जहर दिया था, पर फिर भी राजा ने क्षमा प्रदान की थी । स्कंधक मुनि ने, जिनके सामने ५०० शिष्यों को घानी में पील दिया गया, पर मुह से चू तक नहीं की थी । ऐसे ही आदर्श मुनियों का जीवन आज हमें अपने जीवन में उतारना है ।

भगवान् बुद्ध का एक शिष्य पूर्ण नाम का था । वह जब अनार्य क्षेत्र में धर्म प्रचार के लिए जाने लगा तो भगवान् बुद्ध ने उससे कहा—अगर तुम्हें वहाँ कोई गाली देगा तो क्या करोगे ?

शिष्य ने कहा—मैं उसका उपकार मानूँगा ।

भगवान् बुद्ध ने फिर पूछा—अगर कोई तुम्हें हाथों से मारेगा तो ?

शिष्य ने कहा—मैं इसका उपकार मानूँगा, कि उसने मुझे शस्त्रों से तो नहीं मारा है ?

भगवान् बुद्ध ने फिर कहा—अगर कोई शस्त्रो से मारेगा तो ?

शिष्य ने कहा—तो मैं यह सोचकर उसका उपकार मानूँगा कि उसने मुझे मृत्यु-दण्ड तो नहीं दिया है ।

भगवान् बुद्ध ने फिर कहा—कोई तुम्हे मार डालेगा तो ?

शिष्य—भगवन्, मैं उस समय यह सोचूँगा, कि मेरी आत्मा तो अजर-अमर है, शरीर नाशवान था—एक न एक दिन तो जाने ही वाला था ।

बन्धुओ ! ऐसी क्षमा जब हमारे जीवन में होगी तभी हम क्षमावीर बन सकेंगे । लेकिन इसके लिये जब हमारे में पूर्ण वीरता होगी तभी हम ऐसी उत्तम और आदर्श क्षमा को अपना सकेंगे ।

कल ५ वर्ष का एक अविध वालक यहाँ आया था । उसने यहाँ फड होते हुए देखा तो उसने सोचा—मुझे भी कुछ देना चाहिये । सब लोग रुपया दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं दूँ ? यह सोच कर उसने अपने बटुवे में से ५१) रुपये निकाल कर दे दिये । यह सस्कारो का ही प्रभाव है । जब एक वालक भी शुभ काम में अपनी पूँजी में से कुछ रकम दे देता है तो आप तो समझदार हैं, आप में तो यह आदर्श विकसित होना ही चाहिये । आज का यह पर्व उसी दान-भावना को विकसित करने के लिये आया है । अगर हम आज इस प्रकार अपने जीवन में दान के आदर्श को उतारेंगे तो अपने पर्व की आराधना सफल कर सकेंगे ।

दुबली आठम

आज दुबली आठम है । कषाय-विषय को दुबला बना कर आत्मा को सशक्त बनाने का यह सन्देश देती है । शरीर में किसी तरह की खराबी हो या दर्द हो तो भले ही अच्छी से अच्छी खुराक खाई जाय, पर वह उस खराबी को या दर्द को ही पुष्ट करेगी, शरीर को नहीं । आज हम जो कुछ भी करते हैं— करते तो आत्मा के लिये है, पर विषय-कषाय के रोग होने से वे उनको ही पुष्ट करते हैं और आत्मा को निर्बल बनाते हैं । इसलिये आज की यह अष्टमी कहती है कि तुम अपनी आत्मा को सशक्त बनाओ ।

मनुष्य जब कहीं बाहर जाता है तो स्वच्छ होकर जाता है । कपड़े मैले हो तो उन्हें बदल कर बाहर निकलता है । लेकिन जब आत्मा और मन ही मैले हो तो दूसरों को अपना मुँह कैसे दिखाया जा सकता है ? मनुष्य अपने मुँह को दिन में कई बार काँच में देखता है और स्वच्छ करता है, लेकिन क्या वह अपने मन के काले दाग को भी कभी देखता है ? आज की यह अष्टमी इसी बात का ज्ञान कराने के लिये आई है ।

आज हमारी स्थिति एक छोटे से बालक जैसी हो गई है । छोटा बालक जैसे एक-एक पैसे के लिए भी अपने पिता से

लडता है, वैसे ही हम भी विषय-कषाय के लिये धर्म से लडते हैं, उसे छोड़ देते हैं। इसलिए आज की यह दुवली अष्टमी कहती है, कि तुम इन विषय-कषाय को छोड़ दो और अपनी आत्मा को बलवान बनाओ। बाह्य शत्रु से भी आन्तरिक शत्रु सशक्त है, अतः उसको परास्त करो। शास्त्रकारों ने भी कहा है—‘अपनी आत्मा दुरात्मा होकर जितना नुकसान करती है, उतना कोई गरदन पर छुरी चला कर भी नहीं करता है।’

आज वकील को देखकर जैसे कोर्ट की याद आती है और बालक को देखकर पाठशाला की, इसी तरह ज्ञानी पुरुष भी जब किसी विषय-कषायवाध पुरुष को देखता है तो उसे नरक की याद आ जाती है। बालु प्रभा और तम प्रभा आदि तो द्रव्य नरक हैं, पर काम-क्रोध, लोभ, छल-कपट आदि भाव नरक हैं। अतः द्रव्य नरको से दूर होते हुए भी अगर इन भाव नरको से नहीं बचा जाय तो समझ लेना चाहिये हम भाव-नरको में ही पड़े हुए हैं। लेकिन इन भाव नरको से बचकर कैसे रहा जाय ? यही अब विचारना है।

यह बात अनुभव से जानी हुई है, कि क्रोध आने पर वाद में पश्चात्ताप होता है। अमेरिका का एक प्रोफेसर था, जो साधारण सी बात पर भी गरम हो जाता था। लेकिन उसने यह तय कर लिया कि यह स्वभाव मेरा ठीक नहीं है, अतः इसे छोड़ देना चाहिये। इसके लिये उसने एक नोकर रखा और एक खाली लिफाफा देकर उससे कहा—देखो, जब कभी मैं आवेश में आ जाऊँ, तब तुम यह लिफाफा मेरे सामने रख देना। नौकर जब भी माहव को आवेश में देखता, उस लिफाफे को सामने कर देता था, जिसे देख कर वह अपना क्रोध ठंडा

कर लेता था। मतलब यह है कि मानव चाहे तो अपने कषायों को दूर कर सकता है। क्रोध आवे तो मौन द्वारा या कुछ पढ़ने में लग जाने से उसे शान्त किया जा सकता है। जब अनार्य पुरुष भी ऐसा कर सकते हैं, तो क्या कारण है कि हम नहीं कर सकते? न्यूटन ने लगातार ३० वर्षों तक गहन तत्वों की शोधकी और उनको एक नोट-बुक में लिखा। एक दिन उसकी वह नोट-बुक टेबल (मेज) पर पड़ी हुई थी और पास ही में दीपक भी जल रहा था, उसका कुत्ता 'डायमड' टेबल पर उछला और दीपक गिर गया; जिससे उसकी सारी नोट,बुक जलकर खाक हो गई। न्यूटन ने आकर जब यह देखा तो उसे अपार दुख हुआ। आपके लाखों रूपयों के नोटों की तरह उसकी वह तीस साल की शोध थी, जो आपके लाखों रूपयों से भी अधिक कीमती थी। अगर आपकी तिजोरी जिसमें लाखों रूपयों के नोट हों, जल जाय तो आपका कैसा हाल होगा? क्या आपको नीद भी आवेगी? न्यूटन की तीस वर्ष तक की गहन शोध कुत्ते ने जला दी, पर न्यूटन ने उस कुत्ते से कहा—'डायमड! तुझे क्या पता था कि मेरी इसमें कितनी मेहनत थी!' इससे अधिक उसने कुछ नहीं कहा। इसी तरह आज हमको भी अपनी कषाय-मात्रा को कम करना चाहिये—स्वार्थ वृत्ति को मिटाना चाहिये।

आज हम क्षुद्र स्वार्थ के लिये भी अधर्म कर रहे हैं। सरकार के नियमों का उल्लंघन कर हम राज-द्रोह का गुनाह मोल ले रहे हैं। अतः इस खोटी परिग्रह वृत्ति को आज हमें दुरुवली करनी चाहिये। वहिनों के पास यदि पच्चीस साड़ियाँ हों तो फिर एक और लाने की क्या जरूरत है? एक भी

हो तब भी क्यों लानी चाहिये ? जबकि आपके पास जरूरत से ज्यादा कपडे हो । इस प्रकार परिग्रह बढ़ाना पाप ही है । भूठे मान के खातिर लोगो को जिमाना और गवर्नमेट का कानून भंग कर प्रजाहित मे बाधा पहुँचाना या मानव समाज का अहित करना, हिंसा करने जैसा ही है । घर मे अपने लडके का विवाह हो और उसकी खुशाली मे यदि कोई पच्चीस के बजाय चालीस आदमियो को मिष्टान्न खिलावे तो क्या वह देश-द्रोही या मानव-द्रोही नही होगा ? अतः अगर आप भी ऐसा करते है तो मुझे कह देना चाहिये, कि आप पाप ही करते हैं, धर्म नही अधर्म ही फैलाते है । आज की यह दुबली आठम हमको यही कहने आई है । इस प्रकार यदि हम ऐसी दुर्भावनाओ को दूर करेगे तो इस दुबली आठम को सफल कर सकेगे । अन्यथा यह आठम तो क्या, आपके पर्युषण महापर्व भी सफल नही हो सकेगे । जब तक आप इन कपायो को दुबली नही करेगे तब तक आप अपनी आत्मा का हुड्कार नही कर सकेगे ।

आज देश मे गन्दगी अधिक फैल गई है । चोर बाजार हद से ऊपर बढ़ गया है । बेईमानी की हद बढ़ गई है । इन सब खुराफातो को दूर करने के लिये ही ये हमारे धर्म स्थान है । अगर आप यहाँ आकर रोज थोडा-थोडा अपना सुधार करेगे और नियम लेगे तो ये धर्म-स्थान दुनिया मे फिर से चमकने लग जायेंगे, और इस प्रकार हम इस दुबली आठम को ही नही, अपने सभी धार्मिक पर्वो को भी सफल कर सकेगे ।

सकता है और दूसरो को भी प्रेरित कर सकता है । लेकिन इससे भी आगे की मजिल अच्छे बनने की है । मानव दूसरे का भला कर सकता है और मानवता की कोटि में आ सकता है, पर स्वयं अच्छा बनना बड़ा कठिन काम है । स्वयं-सेवक बन कर दूसरो की सेवा करना बड़ा आसान है, पर अपना जीवन अच्छा बनाना बड़ा मुश्किल है । अतः हरेक मानव को सबसे अधिक आवश्यकता है अपने चरित्र को उन्नत बनाने की एक कहावत है—

घन गया तो कुछ नहीं खोया ।

स्वास्थ्य गया तो कुछ लोया ।

चारित्र गया तो सब कुछ खोया ।

चरित्र चला जाय तो समझ लेना चाहिये, कि सब कुछ चला गया है । यही चारित्र दिव्यता की मजिल है । चारित्र ही मनुष्य की अचल सम्पत्ति है । एक समय की बात है—वनारस के राजा ने अपने यहाँ एक बड़ी सभा कराई । सभा में देश-देश के बड़े-बड़े विद्वान् आये थे, और राजे-महाराजे भी उसमें सम्मिलित थे । जनता की भीड़ अपार थी । ठीक समय पर राजा ने खड़े होकर कहा—भाइयो ! दुनिया का हर एक मनुष्य शान्ति चाहता है, लेकिन वह मिल कैसे सकती है । यही जानने के लिये ही इस विशाल सभा का आयोजन किया गया है । अब आप शान्त हो जाइये और इस विषय में विद्वानों के अपने-अपने विचार ध्यान पूर्वक सुनिये । सभा शान्त हो गई । विद्वानों के भाषण होने लगे और सबने अपनी-अपनी बात कही । अन्त में सारी परिषद् ने मिलकर जो शान्ति का मार्ग तय किया, उसे सुनाने के लिये एक राजपुरोहित खड़ा हुआ ।

— वेदाभ्यास से मनुष्य को शान्ति मिलती है ।

इसलिये सब को वेदाभ्यास करना चाहिये ।' यह सुनकर सब को आनन्द हुआ । सब ने वेदाभ्यास की जयध्वनि की । इतने में ही एक युवक तपस्वी खड़ा हुआ और बोला—'कौन कहता है, कि वेदाभ्यास से शान्ति मिलती है । यह विल्कुल गलत बात है । इससे शान्ति कदापि नहीं मिल सकती ।' राजा को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ । सारी सभा भी विस्मिति हो गई । राजा ने उससे पूछा—'अच्छा, तुम बताओ, शान्ति का मार्ग क्या है ? तपस्वी ने कहा—'राजन् ! वेदाभ्यास से शान्ति नहीं मिलती, ज्ञान मिल सकता है, पर सच्ची शान्ति तो समय से ही मिल सकती है ।' राजा को ही नहीं, सबको यह बात जँच गई और तब यह जाहिर किया गया कि 'शान्ति, समय से मिल सकती है ।'

बन्धुओ ! कहने का तात्पर्य इतना ही है, कि शान्ति समय से ही पैदा होती है अतः हमें भी चारित्र्यशील-सयमी बनना चाहिये । अगर हमें सचमुच शान्ति को पाना है तो व्यसनो को तज कर सदाचारी बनना चाहिये ।

धर्म की व्याख्या करते हुए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है—'चारित्तं खलु धम्मो'—अच्छे सिद्धान्तों को अपने जीवन में स्थान देना ही धर्म कहा गया है । चारित्र्य क्या है ? इसका उल्लेख करते हुए शास्त्रकार कहते हैं—अशुभ काम से निवृत्त होना चारित्र्य है । लेकिन जब हम कोई भी काम नहीं करते हैं तब भी हमारा मन तो किसी उधेड़-बुन में लगा ही रहता है, अतः यह तो चारित्र्य की अचूरी व्याख्या ही हुई । इसलिये पूरी व्याख्या करते हुए शास्त्रकार ने कहा है—

असुहादो विग्नचित्तिं नुहे पचित्तियं जाणं चारित्तं

अर्थात् खराब कामों को छोड़ कर शुभ कामों में प्रवृत्त होना चारित्र्य है। जब हम कुछ नहीं करते हैं और हमारा मन जब खाली होता है तब वह शैतान का घर हो जाता है। अतः इसमें अच्छी प्रवृत्ति में लगा देना ही चारित्र्य है, सयम है। और यही सयम सच्ची शान्ति प्रदान कर सकता है। ऐसा सयम जिस व्यक्ति में होता है वह कम से कम लेकर समाज को अधिक से अधिक दे सकता है और अपना जीवन सफल कर सकता है।

मन, वचन एवं शरीर को अशुभ में न ले जाकर शुभ में प्रेरित करना सयम है और यही शान्ति का मार्ग है। अतः हमारी उन्नत आकृति जो सन्देश देती है, कि तुम ऊँचे चढो, उसे अपनाना चाहिये। अच्छा ग्रहण करने के बजाय अच्छा करने की इच्छा रखनी चाहिये और उससे भी आगे अच्छे बनने की भावना रखनी चाहिये। जब कोई अच्छा ग्रहण करने की इच्छा करता है तो उसे मेहनत भी करनी पड़ती है और दूसरों का सहयोग भी लेना पड़ता है, लेकिन अच्छा बनना तो अपने हाथ की बात होती है। अच्छा ग्रहण करना तो फिर भी कठिन है, पर अच्छा बनना तो उससे बड़ा आसान होता है। विद्वान् बनना बड़ा मुश्किल होता है, पर सदाचारी बनना तो बड़ा आसान है। अतः हरेक मनुष्य को अच्छा बनने की इच्छा रखनी चाहिये।

कल, आपमें से कुछ भाइयों ने ब्लेकमार्केट न करने का व्रत लिया था, लेकिन याद रखिये मानव का व्रत भी सती के सतीत्व जैसा होता है। महात्माजी ने कहा था कि 'बहिनों को अपने पास जहर अथवा अफीम की गोली रखनी चाहिये।

वक्त आने पर उन्हें यह गोली खाकर मर जाना चाहिये, पर सतीत्व को नहीं तजना चाहिये ।' यही बात मानव के व्रत के लिये भी है । जान चली जाय तो जाय, पर व्रत का नहीं छोड़ना चाहिये । हालाँकि व्रत में जान बहुधा जाती नहीं है । अतः मनुष्य को भी अपने व्रत का सती के सतीत्व की तरह पालन करना चाहिये । कपडा न मिले, नाज न मिले और भूखो मरना पड़े या ठंड में मरना पड़े तो कबूल हो, पर बलेक का नहीं लेना चाहिये । हालांकि कपडा बनाना तो अपने हाथ की ही बात है । लेकिन फिर भी कभी ऐसी स्थिति आजाय तो व्रत के लिये मर जाना कबूल हो, पर व्रत को भङ्ग नहीं होने देना चाहिये । इस प्रकार जब हम अपना जीवन सयमी-चारित्रशील बनाकर दिव्यत्व की मजिल पर पहुँचेंगे तभी हम अपना जीवन सफल कर सुखी बन सकेंगे ।

मानव-सेवा

भूगोल के एक छात्र को यदि कोई नक्शा दिखाकर यह पूछे कि— गंगाजी कहाँ है ? वह कहाँ से निकलती है ? हिमालय कहाँ हैं ? तो वह अपनी अगुली फेर कर भट्ट बता देता है । क्योंकि उसकी इसका ज्ञान रहता है । लेकिन जब उससे कोई यह पूछे, कि तेरे मास्टर का घर कहा है तो वह नहीं बता सकता है । वह सिकन्दर की मृत्यु-तिथि बता सकता है पर अपने बाप-दादो की मरण-तिथि नहीं बता सकता । इससे यह जाहिर है, कि उसे बाहरी दुनिया का तो बड़ा अच्छा ज्ञान होता है, पर वह अपने घर के बाबत अनजान ही रहता है । ठीक ऐसी ही आज हमारी भी स्थिति हो गई है । आज का मानव बाहरी दुनिया का ज्ञान तो पूरा-पूरा रखता है, पर उसे अपने कर्त्तव्य का धर्म का ज्ञान नहीं होता है । अतः सर्व प्रथम मानव का कर्त्तव्य क्या है ? धर्म क्या है ? यह समझ लेना जरूरी है मानव का सबसे पहला धर्म है—मानव के साथ समभाव रखना । यदि कोई अपना मकान बनावे तो सर्व प्रथम उसका पाया ही बनाया जायगा, न की छत । छत की जरूरत है, पर पाया-नीव के बिना छत कैसे बन सकती है ? वन भी गई तो उसका अस्तित्व कितना होगा ? क्षणिक ! ठीक यही

हाल आज हमारा भी हो रहा है। पाया न बना कर आज हम पहले छत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आज हम लीलोती आदि का जो त्याग करते हैं, वह ऐसा ही धर्म है। उसके नीचे पाया नहीं है। पाया जो होना चाहिये, वह है मानव-दया, जिसका कि हमें सर्वप्रथम पालन करना चाहिये। विना इसके एकेन्द्रीय जीवों की दया करना तो पाया रहित छत जैसी ही बात है। धर्म का पाया है मानव-दया और उसके बाद ही पृथ्वी, पानी जैसी दीवार या छत बनाई जा सकती है। अतः आज हमें सर्व प्रथम अपनी नींव को मजबूत बना कर आगे बढ़ना चाहिये।

आज जैनियों पर यहाँ आरोप लगाया जाता है कि 'वे मानव को तो मार देते हैं, पर कीड़े-मकोड़ों की रक्षा करते-फिरते हैं।' इसका कारण यही है, कि हमारी गुरुआत ही उल्टी हुई है। आज हम मछलियों की रक्षा के लिये, यदि तालाब में पानी न होगा तो उसमें, पानी डालेंगे और उनकी रक्षा करेंगे, पर मनुष्यों का खून चूसने में कभी नहीं हिचकिचाएँगे। महात्मा जी ने कहा था कि 'अहमदावाद के एक तालाब में जब पानी सूख गया तो जैनी वहाँ जाकर पानी डालते थे, पर वे ही मिल चलाने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते हैं।' अतः मनुष्य में सम्बेदना अवश्य होनी चाहिये। और यह तभी हो सकती है जब कि उसके धर्म की गुरुआत ही मानव दया से या मानव सेवा से होती हो। अंग्रेजी में दो शब्द हैं god और dog दोनों में तीन-तीन अक्षर हैं, जो कि एक मरीखे हैं, पर उनका क्रम उल्टा-सीधा है। ये शब्द हमने यह कहते हैं कि अगर तुम नीधी तरह बर्ताव करोगे तो god बन जाओगे,

वह बैठा ही रहा। भाग्य से एक आदमी उधर से निकला और उसने पूछा—तुम यहाँ क्यों बैठे हो ? किशन ने कहा—मुझे मन्दिर वाले की सेवा करनी है। अतः मैं उसी की इन्त-ज्जार में बैठा हुआ हूँ। आदमी ने कहा—दो महीने बाद यहाँ एक बड़ा मेला लगेगा, जिसमें हजारों स्त्री-पुरुष इकट्ठे होंगे। तू अगर मानव की सेवा करेगा तो तुझे इस मन्दिर वाले देव के दर्शन हो सकेंगे। तब किशन वहाँ भोपडी बना कर रहता है और आने जाने वाले पुरुष की सेवा करता है, उन्हें नदी के इस पार से उस पार तक पहुँचाता है। जैसे-जैसे मेले के दिन आये वैसे-वैसे मानवों का आवागमन शुरू हो गया। किशन सब को नदी से आर-पार करने लगा। एक दिन की बात है रात को किमी ने उसकी भोपडी का दरवाजा खटखटाया। किशन ने उठकर देखा तो एक छोटा-सा बालक खड़ा हुआ था। उसने किशन से कहा—मेरे पिता जी पार खड़े हुए हैं, तुम मुझे भी उस पार पहुँचा दो। किशन जब इसे लेकर नदी के उस पार पहुँचा, तो वही बालक अब उसे देव-मूर्ति का रूप धारण करते हुए दिखाई देने लगा। उसने कहा—किशन, तू जिस मन्दिर वाले की सेवा करना चाहता है, वह मैं ही हूँ। तू मेरी सेवा करना चाहता है तो मानवों की सेवा कर, उनकी सेवा करना मेरी ही सेवा करना है। उस दिन से वह अन्ध-श्रद्धालु किशन सच्चा सेवक बन जाता है और अपना जीवन मानव-सेवा में लगाता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है, कि यदि हम मानव-सेवा के सर्वोपरि कार्य को धर्म का पाया समझेंगे और अपनी धर्म रूपी इमारत को मजबूत बनावेंगे तो हम अपना जीवन मार्थक कर सकेंगे।

जन-सेवा

हम जब जन्मे तो रोते हुए पैदा हुए थे और आसपास वाले सब हँसते थे । उनको हमारी खुशी में पेड़े बाँटे गये थे । इस तरह हम जन्मे, तब रोये और दूसरे लोग हँसे, पर हमारा मरण ऐसा होना चाहिये, कि हम हँसे और दूसरे सब रोये । अगर ऐसा हमारा जीवन होगा तो वह जीवन धन्य कहा जा सकेगा । लेकिन सोचना यह है, कि ऐसा जीवन हम बना कैसे सकते हैं ? इसी प्रश्न के उत्तर में कल हमने विचार किया था कि अगर धर्म का पाया मानव-दया के ऊपर उठा हुआ हो तो हम अपना जीवन ऐसा बना सकते हैं । और मृत्यु के समय भी हम हँस मुख रह सकते हैं । सेवा की निर्मल ज्योति जगाने से ऐसा जीवन बनाया जा सकता है । मस्कृत में कहा है—

नत्वह कामये राज्य न स्वर्गं ना पुनर्भवंम् ।
कामये दुःखं तप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम् ।

अर्थात्—मुझे राज्य-वैभव या स्वर्ग सुख की कामना नहीं है । और न मोक्ष ही चाहिये, पर दुःख में पीड़ित प्राणियों के दुःखों का मैं नाश कर सकूँ, यही मैं सोचता हूँ । मानव-अगर अपना जीवन ऐसा बनाना चाहता है, कि मृत्यु के समय

वह हँसे और लोग रोये, तो उसे अपना यह जीवन मंत्र बना लेना चाहिये ।

मानव मे मुख्यत भोग और सत्ता ये दो प्रवृत्तियाँ ही मुख्य रहती हैं । इन्ही के लिये वह दूसरो का वलिदान भी लेता है । आज से ५०० वर्ष पूर्व के इतिहास को भी अगर हम देखेंगे तो ये दो चीजे—भोग और सत्ता ही सबसे पहले जीवन मे दिखाई देगी । हिटलर ने युद्ध किया तो सत्ता के ही लिये । बडे-बडे व्यापारी जो आज घधा करते हैं वह किस लिये ? केवल भोग के ही लिये तो करते हैं । अतः मानस-सघर्ष के मूल मे ये दो वासनार्यँ ही रहती हैं । लेकिन इस ग्लोक मे कहा है कि—मुझे वह स्वर्ग नही चाहिये—जहाँ खूब ऐश-आराम मिलता हो, मुझे वह राज्य-वैभव भी नही चाहिये जिससे कि मे दूसरो पर सत्ता चलाने वाला बनू । इससे भी आगे बढ़कर वह कहता है कि मुझे मोक्ष की भी तमन्ना नही है, लेकिन चाहता केवल इतना ही हूँ, मैं दुःख से पीड़ित मानवो की वेदनाएँ दूर कर सकूँ । ऐसा ही जीवन मंत्र यदि हमारा भी होगा तो हम मृत्यु के समय भी हँस मुख रह सकेंगे ।

आज हमारे देश मे ऐसे कई सेवक राष्ट्र-सेवा करते आये हैं, पर सत्ता जब उन्हें मिली तो उनमे से कई उसमे फँस गये । लेकिन जो सच्चे सेवक हैं वे आज सत्ता मिलने पर भी दिन-रात सेवा की ज्योति जगा रहे हैं ।

हर एक दिन हमारा छोटा जीवन है अतः हमें हर एक दिवस को सफल बना चाहिये । जिन्दगी हमारी एक खुली हुई दुकान है । महीना पूरा होने पर दुकानदार जैसे अपने नाम का हिस्सा लगाता है और दीवाली आने पर जैसे १२

महीनो का हिसाब करता है, उसी तरह अपनी जिन्दगी का भी हमें हिसाब लेना चाहिये। दूकानदार के नफे की तरह हमारी जिन्दगी का भी कुछ नफा (फल) आवे तो इसे सफल समझना चाहिये, अन्यथा निष्फल और निस्सार। एक समय की बात है—एक दिन 'एकनाथ' महाराज के पास एक आदमी आया और बोला महाराज, आपका जीवन बड़ा शान्त और मधुर है, परन्तु मेरा जीवन आशान्त क्यों है ? इसका क्या कारण है ?

एकनाथ महाराज ने कहा—भाई, तू इन सब बातों को तो जाने दे, पर तेरी मृत्यु आज से आठवें रोज होने वाली है इसलिए अभी उसकी फिकर कर। यह मुनकर वह घबराया हुआ अपने घर आया और पास-पड़ोसियों से तथा कुटुम्बीजनों से क्षमा-याचना करने लगा। इस तरह वह सबसे क्षमा माँग कर अपने दिन धर्म ध्यान में व्यतीत करने लगा। जब आठ रोज पूरे हो गये तो एकनाथ महाराज उसके घर आये। एकनाथ महाराज को देखकर उसने पूछा—कहिये, अब मेरी मृत्यु में कितनी देर और है ? एकनाथजी ने कहा—भाई, यह बात तो ईश्वर जानता है, पर यह कहो कि तुम्हारा यह सप्ताह कैसा बीता ? आदमी ने कहा—मेरे सामने तो मेरी मृत्यु नाच रही थी अतः मैंने इन दिनों में तो कोई बुरा काम किया और न किसी के बुरे वचन पर ही खयाल किया। तब एकनाथ महाराज ने कहा—भाई, जैसे तुम्हारी आँखों के सामने आठों ही दिनों तक मौत नाचनी रही और तुमने कोई बुरा काम नहीं किया, वैसे ही महा-पुरुषों की नज़रों में भी रोज-रोज मृत्यु थिरकती रहती है,

इन्सान बड़ा कैसे बने ?

प्राणी मात्र मे एक ऐसी इच्छा होती है, कि सब अपना-अपना उत्कर्ष चाहते है। मानव-मात्र बड़ा होना चाहता है। और यह स्वाभाविक भी है, कि-चैतन्य-आत्मा सर्वश्रेष्ठ है अतः ऐसी महत्त्वकाक्षा होनी भी चाहिये। कोई सत्ता द्वारा, बल द्वारा या विद्वत्ता द्वारा बड़ा होने की इच्छा रखता है। पर बड़ा कैसे बनू ? यह प्रत्येक मानव चाहता है। लेकिन सोचना यह है, कि हम सचमुच बड़े कैसे बन सकते है ?

हमारे में सब से बड़े परमात्मा है। हमे भी बड़ा होना है तो ईश्वरत्व को पाना चाहिये। धन से या सत्ता से बड़ा होना, बड़ा बनना नहीं है, परन्तु ईश्वरत्व पाकर बड़ा बनना ही सचमुच बड़ा होना है। इसलिये ईश्वरत्व को पाने के लिये या बड़ा होने के लिये मनुष्य को सबसे पहले निर्दोष हो जाना चाहिये।

वादाम का एक ढेर पड़ा हो और खाते-खाते जब तक कडवी वादाम मुह मे न आवे, तब तक तो अच्छा लगेगा। पर कडवी वादाम के आते ही जैसे मुह का सारा स्वाद विगड जाता है, वैसे ही मनुष्य मे भी गुणो का समूह हो, पर

उसमें एक आघ कडवी वादाम की तरह बुराई भी हों तो वह कडुआ हो जाता है । एक मनुष्य बड़ा दयालु हो, दान देने वाला हो, पर देते समय कुछ सुनाकर देता हो तो यह उसकी कडवाम हो जाती है । अगरेजी में कहा है—

‘सामने वाले पुरुष में भले ही कई अवगुण हों, पर वही हमें अरुचिप्रद नहीं लगेगा । लेकिन जब वह हमारे साथ उद्धत होकर बात करेगा तो वह हमें बुरा लगेगा ।’

मनुष्य सदाचारी हो, पर बोलने में उद्धत हो—असभ्य हो तो वह कैसा बुरा लगता है ? अतः हमारे जीवन में भले ही बड़े-बड़े सद्गुण हो, पर मामूली तौर पर भी असभ्यता होगी तो हम दूसरों को बुरे ही लगेगे । इसलिए सबसे पहले बड़े होने के लिये बाहिरी दोषों को—असभ्यता को दूर करना चाहिये । बोलना कैसे चाहिये ? सुनना कैसे चाहिये ? आदि सीखना चाहिये । क्योंकि प्रभुत्व पाने के लिए बाह्य और आन्तरिक शुद्धि का होना परमावश्यक है । एक अंग्रेज ने कहा है—

‘बाहिरी सभ्यता, मादगी और आन्तरिक शुद्धि होने पर मनुष्य स्वर्ग में उड़ सकता है ।’

बड़ा बनने के लिए हमें इस तरह दोनों तरह की सभ्यता प्राप्त करनी चाहिये । निर्दोष होने के लिये पहले क्षेत्र शुद्धि होनी चाहिये और फिर बीज बोना चाहिये । ऐसा करने पर ही उसमें बोया हुआ बीज सुरक्षित रह सकेगा और फल-फूल सकेगा । हमारे हृदय में कूड़-कपट रहित सरलता होनी चाहिये और इन तरह उसे शुद्ध कर फिर प्रभुत्व पैदा करने के लिये ज्ञान शक्ति, सहन शक्ति और चाहना शक्ति रूप उसके बीज

बोने चाहिये, जिनसे कि परमात्मा पैदा किया जा सकता है ।

मनुष्य जब तक अपनी जात को ही पहचानता है तब तक वह सबका प्रिय-पात्र नहीं बनता है । अंग्रेजी में कहा है—

‘टनो वन्द उपदेश देने के बजाय एक तोला दूसरे की सहायता करना ज्यादा अच्छा है ।’

सेवा भले ही तोला भर हो, पर वह ज्यादा कीमती है । अतः मानव को यदि सेवा करने में कुछ सहन करना पड़े तो उसे सहे, पर सेवा से विमुख न हो तो वह प्रभुत्व प्राप्त कर सकता है ।

एक व्यक्ति जब अपने कुटुम्ब को छोड़ कर समाज को चाहने लगता है तो उसको बहुत कुछ अपना स्वार्थ-त्याग करना पड़ता है । देश का हित सोचते समय समाज का स्वार्थ छोड़ना पड़ता है और विश्व का हित चाहते समय उसे राष्ट्र का स्वार्थ भी छोड़ना पड़ता है ।

जो मनुष्य केवल अपना ही स्वार्थ छोड़कर कुटुम्ब का स्वार्थ देखता है तो वह उससे कुछ ऊपर ‘वनस्पति’ जैसा बनता है । इससे ऊपर उठकर जो समाज का हित चाहता है वह पशु-पक्षी की कोटि में आता है । आपने देखा होगा, कि कौआ जब किसी जीमनवार को देखता है तो वह काव-काव करता है और अपने दूसरे साथियों को भी बुला लेता है । यह सामाजिक कोटि है । इससे भी आगे बढ़कर जब हम राष्ट्रहित का विचार करते हैं, तब हम मानव की कोटि में आते हैं ।

पहली कोटि खनिज पदार्थ जैसी है, दूसरी वनस्पति जैसी, तीसरी पशु-पक्षी और चौथी मानव की है । इससे आगे जो विश्व का कल्याण चाहता है वह देव तुल्य बन जाता है ।

जिसे हम अरिहन्त देव कहकर पुकारते हैं, वह यही देव-कोटि है। जो मनुष्य परमात्मा पैदा करना चाहे तो उसे इस प्रकार अपनी चाहना शक्ति को विकसित करनी चाहिये, उससे साथ-साथ सहन शक्ति का विकास तो सहज और स्वाभाविक बढाना ही पडता है। विश्वप्रेम के लिये मानव को कुछ कम नही सहन करना पडता है। भगवान् महावीर ने १२ वर्ष तक कठिन तप किया और अनार्य क्षेत्र मे विचर कर जगत कल्याण का मार्ग शोधा। उसको पाकर वे देश-विदेशो मे विचरे और दुनिया को कल्याण का मार्ग बताया। इस कार्य के लिये उन्हें किस हद तक अपनी सहनशक्ति विकसित करनी पडी होगी ? इसका अनुमान लगाना भी कठिन है।

महात्माजी को भी कितना सहन करना पडा था। अफ्रिका मे जब वे एक बार भाषण देकर अपने घर आ रहे थे, तो रास्ते में एक आदमी छुरा लेकर उनके पीछे-पीछे आया। गाधी जी के साथ एक स्त्री भी थी। उसने जब उस आदमी को देखा तो गाधीजी से कहा—यह कौन अपने पीछे-पीछे आ रहा है ? गाधीजी ने उस आदमी से पूछा तो उसने अपना छुरा दिखाते हुए कहा—‘मै तुम्हे मारने के लिये आया था, पर न जाने मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर उठता क्यों नही है ?’ इस प्रकार जब चाहना शक्ति खिलती है तो हम प्रभुत्व को पैदा कर सकते हैं।

प्रेम एक अजीब वस्तु है। सारी दुनिया इस पर न्यीछावर हो जानी है। पुराने जमाने मे भारत के वादगाह बहुत कम जीवन जीते थे और चीन के वादगाह दीर्घजीवी होने थे। एक बार हिन्द के वादगाह को यह विचार आया कि हम क्यों

कम जीते है ? चीन के बादशाह की तरह हमें भी दीर्घजीवी क्यों नहीं होते ! इसका क्या कारण है ? एक दिन हिन्द के बादशाह ने चीन के बादशाह को पत्र लिखा कि हमारा जीवन तो बड़ा छोटा है, पर तुम बड़े दीर्घ-जीवी होते हो इसका क्या कारण है ? बादशाह ने अपना यह पत्र मंत्री के साथ चीन के बादशाह के पास भेजा और कहा—तुम इस पत्र का जवाब लेकर आओ, अगर बिना जवाब लिये ही आ गये तो तुम्हे प्राण दण्ड दिया जायगा ।

मंत्री पत्र लेकर चीन पहुँचा और उसने वहाँ दरबार में पहुँच कर बादशाह को वह सोने की पेट्टी दी, जिसमें वह पत्र बन्द किया हुआ था । चीन के बादशाह ने उस पत्र को पढा और हिन्द से आने वाले लोगो को बड़े मान-सम्मान के साथ अपने यहाँ उतारा । उनकी सब व्यवस्था की और सेवा में कुछ आदमी भी नियत कर दिये । पाँच सात रोज बाद मंत्री बादशाह के पास गया और बोला—महाराज ! अब मेरे पत्र का जवाब दीजिये ।

बादशाह ने कहा—भाई, अभी तो तुम आये ही हो, कुछ दिन ठहरो और यहाँ की सस्कृति को देखो, कुछ दिन बाद तुम्हे उत्तर भी मिल ही जायगा ।

मंत्री कुछ दिन और ठहर कर फिर बादशाह से बोला—महाराज, अब आप अपना उत्तर दीजिये, बहुत दिन हो गये है और हमने यहाँ की सस्कृति का भी अध्ययन कर लिया है ।

बादशाह ने कहा—भाई जिस बट-वृक्ष के नीचे तुम सब ठहरे हुए हो, वह जब जल कर खाक हो जायगा, तब तुम्हें मैं अपना जवाब दूँगा ।

५०० वर्ष पुराना वट का पेड कब जले और कब हम अपने घर जाये ? मंत्री को अब अपने घर जाने की कोई उम्मीद न रही । वह वट-वृक्ष के नीचे आया और अपने दूसरे ५०० साथियो से बोला—यह वट का वृक्ष कब जले और कब बादशाह अपना जवाब हमको दे ? अब तो कोई उम्मीद अपने घर जाने की नही रही है । फिर तो मंत्री और उसके साथियो के दिमाग मे सोते जागते, उठते, बैठते, रोज यही विचार रहने लगा । वे जब भी एक दूसरे से मिलते तो यही कहते, कि यह वट वृक्ष कब जले और कब हम अपने घर जावे ? इस प्रकार रोज-रोज कहने से वह वट का पेड केवल दो महीनों मे ही जल कर खाक हो गया । मंत्री को आश्चर्य हुआ, पर उन्हें खुशी भी हुई, कि अब हम अपने घर पहुँच जायँगे । मंत्री बादशाह के पास गया और बोला—आपके कहने के मुताबिक वट का पेड जल कर खाक हो गया है अतः अब आप मुझे अपना जवाब दीजिये ।

बादशाह ने कहा—भाई तुम्हारे पत्र का जवाब तो तुम्हें मिल गया है ? फिर मैं क्या दूँ ? मंत्री ने आश्चर्य से कहा—जवाब कैसे मिल गया ? अभी तक तो आपने कुछ कहा ही नही ।

बादशाह ने कहा—जैसे तुमने ५०० साल पुराने वट-वृक्ष को भी 'कब जले'—कब जले के निश्वास डाल कर दो मास के भीतर ही जला दिया, वैसे ही तुम्हारे बादशाह भी प्रजा से प्रेम नही करते है इस लिये प्रजा उन्हे अशान्ति की नजरो से देखती है । मेरी प्रजा मुझे चाहती है—प्रेम की नजरो से देखती है अतः जहाँ तुम्हारे बादशाह कम उमर मे ही मौत के

शिकार हो जाते हैं, वहाँ मेरे जैसे बादशाह दीर्घ-जीवी होते हैं और लम्बे समय की जिन्दगी आनन्द से बशर करते हैं ,

मन्त्री ने हिन्द मे आकर अपने बादशाह को चीन के बादशाह का जवाब दिया और यह उत्तर हिन्द के बादशाह को भी जच गया ।

इस प्रकार सत्ता से कभी किसी पुरुष से ज्यादा काम नही लिया जा सकता है, पर प्रेम-पूर्वक एक नौकर से भी ज्यादा काम लिया जा सकता है। यह अनुभव सिद्ध बात है, कि सास बहू पर सत्ता जमावे तो बहू सास से दूर-दूर जावेगी, पर जब वह अपना सारा घर बहू पर छोड देगी तो वह सास के पास-पास आवेगी । दो बात कहेगी, तब भी चुपचाप सुन लेगी । अत. मनुष्य को चाहने की शक्ति बढानी चाहिये । जब यह शक्ति बढेगी तो हम सहन करना सीखेगे भी, और तभी हम धीरे-धीरे 'मिती मे सच्च भ्रूएसु ' के चरम सिद्धान्त का अनुसरण कर ईश्वरत्व प्राप्त कर सकेंगे और दुनिया मे बडे कहे जा सकेंगे ।

कलामय जीवन

पैर में काटा और आँख में कण जैसे हमको सहन नहीं होता अथवा पहने हुए कपड़े में या दाँत में फाँस का होना जैसे असह्य होता है वैसे कला विहीन जीवन भी हमको असह्य होना चाहिये ।

भर्तृहरिजी ने भी कहा कि—“कला-विहीन जीवन पशु तुल्य है ।” लेकिन आप कहेंगे, कि आज का जीवन कहाँ कला विहीन है ? आज तो बोलने में कला, चलने में कला, पहनने में कला और लिखने में भी कला, सब कुछ कलामय ही दीखता है । यह सच है, पर जीने की कला तो इन सबसे सर्वथा भिन्न ही है । और जीने की कला जानने वाले का जीवन ही कलामय बना सकता है ।

शिल्प कला, कृषि कला इत्यादि कलाएँ कला कही जाती हैं, पर ये बाह्य कला हैं । आन्तरिक कला कुछ जुदी वस्तु है । परन्तु इतना तो अवश्य मानना ही पड़ेगा, कि निरुद्यमी होकर बैठे रहने की अपेक्षा बाह्यकलाओं का अभ्यास होना अच्छा समझा जाता है, पर जीवन कला का जानने वाला उत्तम पुरुष कहा जाता है और वह पुरुष तो उत्तमोत्तम कहा जाता है जो जीवन कला को जानकर दूसरे को भी जीवन कला का ज्ञान

कराता हो । निरुद्यमो मनुष्य कीटवत् है । बाह्य कलाओं को सीखने वाला पशु तुल्य है । जीने की कला जानने वाला ही खरा मानव है और यह जानकार दूसरे को सीखने वाला तो देव पुरुष है ।

पहली श्रेणी में आने वाले सर्व साधारण मानव है । दूसरी श्रेणी में आने वाले वैज्ञानिक है । तृतीय श्रेणी में वे लोग हैं जिनका जीवन मधुर और गुलाबी हो, कड़ुवास का जिन में लेश मात्र भी अग्र न हो, वे ही जीवन की कला को जानने वाले खरे मानव है । महावीर और बुद्ध, ईसा और गाँधी, जिन्होंने दुनिया को जीने की कला दिखाई है, दिव्य कलाकार हैं ।

एक धर्म वाक्य है कि—‘सच्चा कला धम्म-कला जिणाइ’ सर्व कलाओं पर धर्म-कला ही विजयी होती है अन्य सब सामग्रियाँ हों, पर जीवन जीने की कला नहीं आती हो तो जीवन नहीं के समान बन जायगा और दूसरी तरफ अल्प सामग्री होने पर भी अगर जीवन जीने की कला होगी तो वहाँ आकाश में से भी स्वर्ग उतर आयगा । हम यहाँ दो समाज की कल्पना करें—एक समाज ऐसा है जिसमें विमान, रेल, तार, मोटर, बिजली आदि सब वैज्ञानिक साधन हैं, परन्तु इस समाज के लोग एक दूसरे को मदद न कर दिन-रात छल-कपट, लूट-खसोट में मस्त रहते हैं । दिन-रात ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि से जलते रहते हैं । दूसरी समाज ऐसी है, जिसमें उपरोक्त वैज्ञानिक साधन नहीं हैं, पर उसमें मनुष्य प्रेम से रहते हैं । ईर्ष्या, द्वेष अहंकार आदि वहाँ खोजने पर भी नहीं मिले । मुख-दुःख में सब सहायक बने, सतुष्ट रहे तो यह

समाज उपरोक्त वैज्ञानिक समाज से हजार गुना अंच्छा है। पहले समाज के पास में सब सामग्री होने पर भी वह जीने की कला के अभाव में दुखी है। दूसरा समाज जीने की कला का 'जानकार' है अतः अल्प सामग्री से भी स्वर्ग का सुख भोगता है।

कौमी एकता के लिये किये गये उपवास के समय शाति-निकेतन का एक छात्र गांधीजी की सेवा में दिल्ली था। पारणा हो जाने पर एक दिन उस विद्यार्थी ने वापूजी से पूछा—वापू आप कला को नहीं मानते? वापू ने हसकर जवाब दिया 'रामचन्द्रन! मैं जितना कला को मानता हूँ उतना भाग्य से ही कोई मानता होगा। लेकिन मेरी कला की व्याख्या कुछ जुदी है। मैं सत्य में ही सौन्दर्य देखता हूँ, और सत्य, अहिंसा की मन, वचन और कर्म में ताने-बाने की तरह बुन लेने में ही मुझे कला का दर्शन होता है।'

जीवन को कलामय बनाने के लिये चारित्रशील बनने की जरूरत है। चारित्र जीवन का पाया है। बुद्धि हो, मम्पत्ति हो, पर यदि चारित्र नहीं हो तो लाखों रूपयों के फरनीचर से सजाये हुए सुनमान महल की तरह जीवन शून्यवत् अनुभव होगा। चारित्र शून्य जीवन जीते भी मरणतुल्य है।

इतिहास में शालिवाहन राजा का नाम प्रसिद्ध है। इसके नाम में शक सम्बत भी चालू है। किम्बदन्ती है, कि शालिवाहन राजा ने एक बार भरे दरवार में प्रश्न पूछा कि—'कौन जीता है?'

सब विचार में पड़ गये कि-महाराज को क्या हो गया है? सब चलते हैं, फिरते हैं, तब महाराज यह कैसे पूछते

हैं कि कौन जीता है ?'

सारी सभा चुप थी । उसी समय कालिकाचार्य ने जबाब दिया कि महाराज ! जिसने तप किया है, चारित्रशील है- जो बीमारों की सेवा करता है दुःखियों को सान्त्वना देता है, गरीबों का आघार है, अपने बलिदान से मानव समाज का श्रेय करता है और जो मनुष्य में मंगल श्रद्धा पैदा करता है, वही जीता है । जिसमें त्याग, तप या परोपकार की वृत्ति नहीं है वह जीते हुए भी मरे हुए के समान है ।

सारी सभा स्तब्ध हो गई । लेकिन यह नग्न सत्य है, कि आज भी हमारे में से बड़ा भाग जीता हुआ भी मृतक ही है ।

शालिवाहन ने कालिकाचार्य को कहा कि—महाराज ! इस पर तनिक प्रकाश डालेंगे ?

कालिकाचार्य ने कहा—महाराज ! मैं जंगल में था, तब मैंने मेरे शिष्य को कहा कि निर्गुण और चारित्रहीन मानव पशुवत् है । यह मुनकर पशुओं ने फरियाद की कि हम मनुष्यों के बहुत काम में आते हैं । मरने के बाद भी हमारे अवयव मनुष्य के काम में आते हैं —मृग-चर्म योगी का आसन बनता है । हाथी के दाँत की अनेक वस्तुएँ बनती हैं । पशुओं का चमड़ा मनुष्य के पैरों का रक्षण करता है, घूप तथा काँटे से बचाता है । पशुओं के अवयव और भी अनेक काम में आते हैं, पर स्वार्थी मनुष्य तो किसी को उपयोगी नहीं है । मरने के बाद तो उसके शरीर को जलाने या गाड़ने के सिवाय दूसरा कोई चारा ही नहीं रहता है । ऐसे भारभूत मनुष्य को हमारी उपमा नहीं घटती है । मनुष्य को हमारी उपमा देने में हमारा अपमान है ।

तब मैंने मनुष्य को वृक्ष की उपमा दी । वृक्ष ने भी उसी तरह अपना दावा पेश किया । वृक्ष छाया, पुष्प, फल देता है, पक्षी को आश्रय देता है, रोगी के लिए औषधि देता है । तो फिर निर्गुणी मनुष्य को वृक्ष की उपमा कैसे दी जा सकती है ?

गाय की उपमा देते समय गाय ने कहा—मैं जंगल की घास चर कर लोगों को दूध देती हूँ अपनी सतानो को आजीवन सेवा के लिये भेट करती हूँ, पर मरते समय या जब मैं ऊब जाती हूँ यानी जब मेरे स्तनो से दूध बन्द हो जाता है तब मुझे कोई भर पेट चारा भी नहीं डालता है । मनुष्य तो बिल्कुल स्वार्थी है । उसको मेरी उपमा कैसे दी जा सकती है ?

कुत्ते की उपमा देते समय कुत्ते ने ऐतराज करते हुए कहा कि—‘महाराज ! मैं नमक हलाल हूँ । घर की रक्षा करता हूँ । मनुष्य तो किसी के उपयोग में आता ही नहीं है ।

तब मैंने घास की उपमा देने को विचारा, पर इतने में घास भी बोल उठी कि ‘मैं तो चारा बनती हूँ, जिसको खाकर गाय दूध बनाती है और मनुष्य उसे पीता है । मैं मनुष्य जैसी स्वार्थी नहीं हूँ ।

तब अन्त में मैंने निर्गुणी और चरित्रहीन मानव को राख की उपमा दी । राख ने भी ऐतराज करते हुए कहा—‘मैं वरतन साफ करती हूँ, अनाज में मिल जाऊँ तो उसे सड़ने से बचाती हूँ । निर्गुणी मनुष्य तो कितने ही टटे फिसाद पैदा करते हैं । उनको मेरे साथ कर मुझे नीचा मत दिखाओ ?’

अब शालिवाहन राजा को संबोधन कर कालिकाचार्य ने कहा कि—‘महाराज ! विचार करने पर मुझे ज्ञात हुआ, कि

चारित्रहीन मनुष्य किसी भी उपमा के लायक नहीं है। वह जीवित भी मरे हुए के समान है।

उपरोक्त कहानी में कल्पना होगी, पर यह वस्तु तो सत्य है, कि जो मनुष्य चारित्रशील नहीं है। वह जीता हुआ भी भली-भाँति जीता नहीं है। यानी मृतक तुल्य है।

चारित्र ही मनुष्य का जीवन है। इसको नष्ट कर देने वाला मनुष्य अपनी हर एक वस्तु को खो बैठता है। इस अंग्रेजी कहावत को नहीं भूलना चाहिये कि—

If wealth is lost nothing is lost

If health is lost something is lost

If character is lost everything is lost

मनुष्य धन खो देता है तो कुछ नहीं खोता, क्योंकि वह वापिस पाया जा सकता है। यदि तन्दुरुस्ती खो देता है तो कुछ खो बैठता है, यह माना जा सकता है। लेकिन यदि मनुष्य ने चारित्र खो दिया है तो उसने अपना सर्वस्व खो दिया है। दुनिया में सच्चा जीवन चारित्रशील व्यक्ति ही जीते हैं। भोगी, स्वार्थी और विषय-लुम्पटी मनुष्य का जीवन निरर्थक है। जीवन जीने के लिये सभी विचारने का समय है। अधिक देर नहीं हुई है। आज भी विचार ले कि सच्चा जीवन कैसे जी सके?

चारित्र को बनाने के लिये शरीरस्वल, मनोबल, और बुद्धिबल की जरूरत रहती है। जिसका शरीर नीरोग, सशक्त होगा वही चारित्र को अच्छी तरह अमल में ला सकेगा। जिसका शरीर निर्बल होता है उसके मन और विचार भी निर्बल होते हैं, जिसमें वह कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं कर सकता। निर्बलता एक बड़ा दोष है, जो सब दोषों का जनक है।

विवेकानन्द ने तो निर्वलता को मरण ही कहा है। देखिये उनके सूत्र वाक्य—

Strength is life, and weakness is death.

हमारे शास्त्रों में भी शरीर के छह प्रकार के सहनन बताये हैं। लेकिन मोक्ष का अधिकारी तो वज्ररूपभनाराच सहननवाला यानी वज्र जैसे मजबूत शरीरवाला ही बन सकता है। इस पर से सिद्ध होता है, कि मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी शरीर वल की अत्यधिक आवश्यकता है। शरीर वल अच्छा होगा तो मनोवल दृढ होगा, और उससे बुद्धि का विकास होगा और आत्मवल भी बढ़ेगा।

शरीरवल के उपरांत मनोवल और बुद्धिवल की भी आवश्यकता रहती है। शरीर पूर्ण नीरोगी और सशक्त हो, पर मनोवल यानी नैतिक हिम्मत और श्रद्धा नहीं हो तो ग्रहिसा और सत्य के ताने-बाने से बुना हुआ चारित्र्य नहीं प्राप्त किया जा सकता है।

किसी भी कार्य की सिद्धि के लिये, श्रद्धा की अति आवश्यकता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई इतनी खोज देखिये, जो इनके मन में श्रद्धा का अभाव होता तो इतनी खोज कभी नहीं हो सकती थी। परन्तु आज तो श्रद्धा के बदले तर्कों को प्रथम स्थान मिला हुआ दिखाई दे रहा है, पर खरी बात यह है, कि श्रद्धा को रानी का पद और तर्कों को सेविका का स्थान देना चाहिये। तर्क कुतर्क का रूप नहीं ले, यानी सत्य पर कायम श्रद्धा को नाश करने का काम नहीं करे। इस वाचन जागृत रहे कि तर्कों का उपयोग सत्य श्रद्धा को दृढ करने में होना चाहिए। जो निश्चि श्रद्धा में प्राप्त की जा सकती है

वह तर्क से कभी प्राप्त नहीं की जा सकती ।

एक कार्य ऐसा है, कि जो हथौड़ा द्वारा ही किया जा सकता है । कोई भी शक्तिशाली मनुष्य हथौड़ा का काम हाथ से नहीं कर सकता । करता है तो उसके हाथ को चोट पहुंचेगी ही । इसी तरह श्रद्धा का काम तर्क से लेने पर परिणाम में हानि होगी ही । चैतन्य तक जड़ वस्तु नहीं पहुंच सकती है । तर्क जड़ है । वहाँ इसका काम नहीं है । वहाँ तो श्रद्धा ही काम कर सकती है । आज के इस तर्क प्रधान युग में श्रद्धा को जागृत करने की आवश्यकता है ।

आज की हमारी शिक्षा पश्चिम से आई है जिसमें प्रोटेस्टेन्ट सम्प्रदाय के ही सस्कार उतरे हुए हैं । प्रोटेस्टेन्ट विचार धारा तर्क प्रधान होने से हमारा शिक्षित वर्ग भी तर्क प्रधान हो गया है । तर्क के पीछे श्रद्धा नहीं होती है इससे उनके जीवन में स्थिरता भी नजर नहीं आ रही है ।

शरीरबल और मनोबल के साथ-साथ बुद्धिबल यानी सारासार विवेक शक्ति का सुमेल होना चाहिये । विवेक के बिना शरीरबल साधक के बदले बाधक हो जाता है । विवेक के बिना श्रद्धा अन्ध—श्रद्धा हो जाती है ।

शरीरबल, मनोबल और बुद्धिबल इन तीनों साधनों द्वारा चारित्र्य को जीवन में स्थान देने से खरा जीवन जीया जा सकता है ।

जिसके शरीर में बल, मन में धैर्य, मस्तक में शान्ति, आत्मा में तेज और हृदय में धगधग है उसका जीवन कलामय जीवन कहा जा सकता है । हमको भी ऐसा जीवन जीकर सच्चे शब्दों में अपने जीवन को सार्थक करना चाहिये ।

प्रेम और प्रतिभा

समस्त ससार पर प्रतिभाशाली व्यक्तियों का ही साम्राज्य होता है। लेकिन इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि जिनका साम्राज्य होता है वे प्रतिभाशाली हैं। कोई सत्ताधीश या सेनापति हो जाने से ही प्रतिभाशाली नहीं है। वे तो केवल मानव शरीर पर ही अपनी सत्ता का बल प्रयोग कर सकते हैं। उनसे मनुष्य डरते हैं। इससे वे प्रतिभाशाली नहीं, लेकिन भयंकर है। सच्चे प्रतिभाशाली व्यक्तियों से कोई भयभीत नहीं होता है और वे ही प्रजा के हृदयों पर अपना साम्राज्य जमाते हैं। दुनिया महावीर और कृष्ण की जय बोलती है, गांधी और जवाहर की जय बोलती है, लेकिन क्या कभी किसी शहनशाह-राजा-महाराजा की जय बोलते हुए भी मुना है? इससे स्पष्ट है, कि प्रजा के हृदयासन पर कौन विराजमान होता है—सत्ताशाली या प्रतिभाशाली ?

पशुवल से दुनिया को बश में करने वाले अधिक है लेकिन प्रेम से प्रजा के हृदय को जीतने वाले ही सच्चे प्रतिभाशाली है।

प्रतिभा यानी आत्म-ज्योति, अन्तर ज्योति, ज्ञान का तेज-दिव्य प्रकाश यानी अपने में ममाई हुई आत्म-ज्योति। ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों के सम्मुख सत्ताधीश मानवों का मस्तक

सबसे बड़ी सलतनत भी जो नहीं कर सकती, वह उन्होंने कर दिखाया। कोई भी सत्ता गुण्डो को मार सकती है, पर उनका मन पवित्र बना कर हथियार छुडवा देने का कार्य किसी प्रचंड सत्ता से भी नहीं हो सकता। गांधीजी ने यह कार्य किस शक्ति से किया, कहने की जरूरत नहीं रहती।

महात्मा ईसु ने अपने गिरि प्रवचन में उपदेश दिया है, कि 'अपने शत्रु से प्रेम करो, शाप देने वाले को आशीर्वाद दो, पापियों की तरफ तिरस्कार की दृष्टि से नहीं, पर करुणा की नजर से देखो। जुल्मी का बुरा नहीं, भला चाहो।'

ता० २६-१-४८ यानी गांधीजी के अवसान के एक दिन पूर्व एक अंग्रेज महिला ने महात्माजी से पूछा कि—'अमेरिका को क्या आप ऐटम बम नहीं बनाने की सलाह देते हैं? गांधीजी ने कहा—'बेशक, आज की स्थिति ऐसी है कि युद्ध का अन्त बड़ी आपत्ति में आ गया है। युद्ध में विजयी होने वाले पक्ष भी ईर्ष्या और सत्ता की लोभ-भावना के आगे हारे बैठे हैं। तृतीय महायुद्ध के लिये लोगो का मानस तैयार करने का काम शुरू हो गया है और यह युद्ध पिछले युद्धो से अधिक भयकर सिद्ध हो, ऐसी पूरी सभावना है।'

'अहिंसा ऐटमबम से भी अधिक शक्तिशाली अस्त्र है। अरे, खुद हीरोगीमा जिस पर कि अमेरिका ने ऐटमबम का प्रयोग किया, उस शहर के लोगो ने अगर अपने दिल में ईश्वर की प्रार्थना को स्थान दिया होता और अपने पर जुल्म करने वाले के प्रति शुभेच्छा की भावना रख कर हजारों की सख्या में भी मृत्यु के मुख में चले गये होते तो मानो ऐसा चमत्कार हो गया होता कि जिससे सारी विषम परिस्थिति का ही इष्ट

रूपान्तर हो जाता ।'

महात्मा जी के उपरोक्त लेखन की तरह अन्य कई लेखनों और उपदेशों से यह स्पष्ट दिखाई देता है, कि निर्वर बनकर प्रेम और शुभेच्छा से शत्रु को भी मित्र बनाया जा सकता है । और ऐसा उन्होंने करके भी बता दिया है । अफ्रिका की जेल में से जनरल स्मट्स को अपने हाथों से बनाई हुई एक चप्पल भेंट भेजी और प्रेम की इस छोटी सी कृति से, जिससे सम्मुख गांधीजी लड़ते रहे थे और जी जनरल स्मट्स महात्मा जी को अपना विरोधी समझता था, वही विरोधी अपना विरोध छुड़ाकर पुजारी बन गया । महात्मा जी की ७० वी वर्षगांठ के समय मार्शल स्मट्स ने इस प्रसंगानुकूल जो लिखा है, वह हर्षोद्रेक के आंसू लाता है और अन्तरमल को धोकर पुनीत कर देता है ।

गांधी जी के अवसान के बाद जनरल स्मट्स उनके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए कहता है—'गांधी जी की हत्या से मुझे गहरा शोक हुआ है । गांधी जी मेरे जमाने के महापुरुष थे और उनके साथ मेरे ३० वर्ष के परिचय ने, हमारे बीच मतभेद होते हुए भी, उनके प्रति मेरी मन्मानवृत्ति ऊँची से ऊँची ही बनाई थी । मानवों के बीच में से यह मानव श्रेष्ठ चला गया है ।' यह अजलि स्पष्ट रूपेण बताती है कि विरोधी शक्ति भी प्रेम से कैसे वशीभूत हो जाती है ।

प्रेम शब्द मन को बड़ा प्रिय लगता है । अगर अहिंसा और प्रेम का एक ही अर्थ होता हो तो यह प्रेम शब्द मन को अत्यधिक रुचिकर हो जाता है । अहिंसा में भारी प्रतीत होनी है, पर प्रेम फूल जैना हल्का जात होता है । लेकिन इस प्रेम

का अर्थ समझने में हम प्रायः भूल कर जाते हैं। ममता या आकर्षण को कई बार हम प्रेम मानकर भूल कर देते हैं। विशुद्ध प्रेम स्वार्पण में निहित है, जो कि समझ-बूझकर किया गया हो। कुछ लोगो की यह मान्यता है कि प्रेम का जागृति या विवेक बुद्धि के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, लेकिन यह उनकी भ्रान्त धारणा है। विवेक-बुद्धि मिश्रित स्वार्पण में ही खरा प्रेम समाविष्ट रहता है।

प्रेम की पहचान हम तीन तरह से कर सकते हैं—भक्ति, मैत्री और करुणा से। महापुरुषो और अहिंसादि सिद्धान्तो के प्रति प्रेम भक्ति के नाम से जाना जाता है। समान व्यक्तियों का प्रेम मैत्री कहा जाता है और पीडित तथा दलित व्यक्तियों के प्रति प्रेम करुणा के नाम से वर्णित किया जाता है। पर इन तीनों रूपों में प्रेम का ही अखण्ड भरना भरता रहता है। इस प्रकार इस त्रिविध प्रेम की साधना से ही मनुष्य प्रतिभाशाली बन सकता है।

प्रेम के ये तीनों रूप अविभाज्य हैं। जिसमें मैत्री और करुणा न हो, और यदि वह ईश्वर-भक्त होने का दावा करे तो समझ लेना चाहिये, कि उसमें भक्ति नहीं, पर भक्ति का आभास मात्र है। जो निर्वर होकर अपने भाइयों को नहीं चाह सकता हो वह ईश्वर-को कैसे चाह सकता है? जिसको पीडितों के प्रति अनुकम्पा या करुणा नहीं उसके हृदय में ईश्वर-भक्ति किस भाँति प्रकट हो सकेगी? मानव-प्रेम द्वारा ही प्रभु-प्रेम प्रकट होता है और मानव-सेवा द्वारा ही प्रभु की सच्ची भक्ति हो सकती है।

श्रीमद्भागवत में कहा है कि—

“अह सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा ।
तमवज्ञाय मां मर्त्याः कुरुतेऽर्चा विडम्बनम् ।”

मैं प्राणी मात्र में उसकी आत्मा-रूप में सदा रहता हूँ । उसकी अवज्ञा करके मानव यदि प्रभु-पूजा करता है तो वह पूजा नहीं पूजा की विडम्बना मात्र है ।’ मनुष्य भूख से मरता है, गाय आदि पशुओं का घात होता है, ऐसी स्थिति में भगवान् की मूर्ति का दर्शन करने में और उसके आगे भोग धरने में तथा अन्नकूट खडकने में केवल भगवान् की हँसी-मजाक ही है ।

भगवान् बुद्ध के जीवन का एक प्रसंग है । एक समय भगवान् बुद्ध और भिक्षु आनन्द ने रोग से पीड़ित और मल-मूत्र से भरे हुए एक भिक्षु को देखा । उसकी सेवा-शुश्रूषा में अन्य कोई भिक्षुक नहीं था । भगवान् बुद्ध और आनन्द भिक्षु ने उसे स्वच्छ किया और स्वच्छ विछौने पर दोनों ने उसे उठाकर सुलाया । इस प्रसंग को अनुलक्षित कर भगवान् बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा—‘उस विहार में पड़े हुए भिक्षु की कोई सेवा क्यों नहीं करता है ? जिसको मेरी सेवा करनी हो वे रोगी तथा पीड़ितों की सेवा करें ।’ कहने का मतलब यह है कि कष्टों के बिना सच्ची भक्ति संभव ही नहीं है ।

इस प्रकार महान् सिद्धान्तों के प्रति आदर, शत्रुओं के प्रति मैत्री, पापी और पीड़ितों दलितों और दुराचारियों के प्रति करुणा, यह त्रिविध प्रेम ही प्रतिभा को पैदा करता है ।

प्रकाश के आते ही जैसे अन्धकार अदृश्य हो जाता है, वैसे हृदय-मंदिर में प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही हिंसा, द्वेष और वैर का तिमिर नष्ट हो जाता है । कबीर जी ने एक

स्थान पर कहा है, कि मानव हृदय पर भूलो तथा दोषो के ताले लगे हुए हैं, जिनको खोलने की चाबी प्रेम है। प्रेम की चाबी से जैसे ही ताले खुले कि वैसे ही अनन्त शक्ति का खजाना बाहिर आ जाता है।

ऐसे प्रेम का मूल, त्याग और समर्पण में है। दूसरो के नित्ये सर्वस्व की कुर्बानी कर देना ही इसका सूत्र है। ऐसे प्रेम को अपनाने से वह प्रतिभा प्राप्त की जा सकती है, जो प्रजा के हृदय पर साम्राज्य करती है। हम भी ऐसे प्रेम को अपनाने में प्रयत्नशील बने, इसमें ही अपने जीवन की सफलता है।

हार या जीत

जीत एक ऐसा प्रिय शब्द है जो दुनिया में सबको प्रिय है। संसार की सभी डिक्सनरियों और शब्द-कोषों में से मनुष्य को यदि अपने प्रिय शब्द की पसंदगी के लिये कहा जाय तो वह शब्द 'जीत' है। राजा या प्रजा, त्यागी या भोगी चाहे जो हो सभी मनुष्य अपने जीवन को विजयी बनाना चाहते हैं। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जो स्वेच्छा से हार को कबूल करे। मनुष्यों के व्यवहार सदा अपनी जीत को लक्ष्य में रखकर ही होते हैं।

सारी दुनिया में लगभग २ अरब मनुष्य कहे जाते हैं। उन सब मनुष्यों में जीत विषयक गैर समझ पैदा हुई दिखाई देती है। शासक समझता है कि अधिकाधिक देशों पर अधिकार करने में मेरी जीत है। व्यापारी समझता है, कि दुनिया की सारी दौलत मेरी तिजोरी में आ जाय तभी मेरी फतह है। शत्रु समझता है, कि सम्पूर्ण शत्रुओं का सहार कर विजय का सेहरा मेरे सिर पर बधे तभी मेरी जीत है। इस तरह की मिथ्या-भ्रान्ति आज सारी दुनिया में फैली हुई हैं। कोई लाखों मनुष्यों का खून कर विजय प्राप्त करे तो क्या यह उसकी जीत मानी जा सकती है? कोई हजारों गरीबों का

शोषण कर अपनी तिजोरियाँ भरले तो क्या यह उसकी फतह कही जा सकती है ?

हम जय और पराजय किसे कहे ? इसको समझने के लिये एक थर्मामिटर है और वह यह हो सकता है कि 'जिसने नीति पूर्वक व्यवहार चलाकर विकास किया हो, प्रलोभन तथा लालच से जो ठगाया नहीं गया हो, जो हिंसा तथा द्वेष के घेरे में न फँसा हो, जिसका यह दृष्टि-बिन्दु हो वही विजयी है, उसी की जीत खरी जीत है। बाकी हिंसा से मिली हुई सत्ता और शोषण से प्राप्त हुआ धन न तो जीत ही है और न है फतेहमदी, वह तो निखालस हार ही है।

हमारे जीवन में शाक-भाजी या दातुन खरीदने जैसे साधारण कार्य से लगाकर बड़े-बड़े युद्ध तक के महान् प्रसंगों तक हमको यह वस्तु समझने की है, कि हार क्या है और जीत क्या है ? दातुन बेचने वाले से चार पैसे का दातुन तीन पैसे में खरीद कर मनुष्य खुश होता है और ऐसा कर उसने कुछ बचाया है—अनुभव करता है। लेकिन विशुद्ध-द्रष्टा तो कहेगा कि उसने बचाया कुछ नहीं, खोया बहुत है। एक पैसे को बचाकर उसने अपनी अमूल्य मानवता खो दी है। इसमें वह जीता नहीं किन्तु हार की थपड़ से परास्त ही हुआ है। शाक-भाजी के उपरान्त क्या हरा धनिया और हरी-मिर्च को मुफ्त में माँगने वाला विजयी कहा जायगा या देने वाला ? एक पैसा बचाने वाला विजयी कहा जायगा या एक पैसा कम करने वाला ? यही बात हर एक प्रसंग पर विचार करने योग्य है।

वाह्य दृष्टि से जय और पराजय चाहे जैसे मान्य हो पर अन्तर दृष्टि से तो जिसने हर हालत में भी मानवता का खून

नहीं किया है—त्याग नहीं किया है वही विजयी है। बड़े-बड़े संग्रामों में लाखों का खून कर सत्ता प्राप्त करने वाला विजयी नहीं परन्तु जो कसौटी के प्रसंग पर भी मानवता का विन्दुकण ढलने न दे, वही सच्चा विजेता है। फूल को अपने कठोर हाथों से मसलने वाला मनुष्य विजेता है, कि मसलाते-मसलाते भी वातावरण को सुरभित करने वाला फूल विजयी है? इसी तरह जिस पर जुल्म होते हैं वे सचमुच हारे हुए नहीं हैं पर जुल्म करने वाले ही हमेशा के लिये हारे हुए हैं। जो ठगा जाता है वह पराजित नहीं पर जो ठगते हैं वे ही पराजित हैं। शोषित नहीं पर शोषण करने वालों की ही महात् हार है। जय या पराजय, हार या जीत यह कोई बाह्य वस्तु नहीं पर अन्दर की ही चीज है।

मानव-हृदय में सत् और असत्वृत्ति का युद्ध अनादि काल से चला आ रहा है। जैन परिभाषा में इसको स्वभाव और विभाव का युद्ध कहा जा सकता है। गीता में इसे दैवी-सम्पत्ति और आसुरी सम्पत्ति के नाम से गाया है। इस अन्दरूनी युद्ध के ऊपर ही खरी हार-जीत की बाजी रही हुई है।

मानव-हृदय में चलने वाले इन सत् और असत् के झगड़ों के कई रूपात्मक वर्णन आते हैं। देव और दानव, प्रभु और शैतान, राम और रावण, कृष्ण और कंस, महावीर और गीशाला, महात्माजी और जिन्ना इस तरह बाह्य की तरह अन्दर भी सत् असत् के झगड़े चला करते हैं।

बाह्य दृष्टि से लाखों मनुष्यों का खून बहाने वाला विजयी सुभट गिना जाता है जबकि अन्तर दृष्टि से लाखों मनुष्यों के

कल्याण के लिये अपनी आहुति देने वाला वीर शहीद ही विजेता कहा जा सकता है। मारने वाला नहीं पर परम लाभ के लिये मरने वाला ही विजेता है।

ईशुखिस्त का जीवन विजयी जीवन कहा जा सकता है। भगवान् महावीर और बुद्ध का जीवन विजयी जीवन कहा जा सकता है। वे जीये परन्तु दूसरो की सेवा के खातिर कल्याण के महान् पथ पर गये और दुनिया को भी उसके लिये रास्ता बता गये।

सत्य, न्याय, नीति, परोपकार, सेवा आदि भावनाओं में जीत समाई हुई है, न कि असत्य, अन्याय अनीति और उपेक्षा में।

एक समय हिटलर ने लाखों का सहारा कर यूरोप की भूमि को रक्तरेजित बना दी थी। उस समय लोगो ने उसे विजेता के रूप में देखा, पर आज उसका क्या मूल्य है ? आज उसे मनुष्य धिक्कारने लगे हैं। लाखों का प्राण लेने वाला विजयी नहीं पर लाखों के लिये बलिदान होने वाला विजयी है यह सत्य आज महात्मा गाँधी जी और हिटलर के बीच हमारे में छुपा हुआ नहीं है। (बाबू गनु की बात आपने सुनी होगी ? जिसने अपने देश के सिद्धान्तों का पोषण करने के लिये अपना बलिदान दिया—वही मन्ना विजयी कहा जा सकता है)।

एक अंग्रेज तत्त्वज्ञ ने कहा है 'कि 'जिन-जिन प्रवृत्तियों से ईश्वर खुश होता है वह जीत है और बाकी की हार का रूप। एक मनुष्य युद्ध में लाखों का खून बहाता है और दूसरा मनुष्य रोते हुआ के आँसू पोछता है तो इसमें पहला पराजित

हैं और दूसरा विजयी । हमे भी अपना जीवन विजयी बनाना है न कि पराजित ।

अनाज की कमी के समय लोग सग्रह करने लगते है । कपडा नही हो तब श्रीमत् अपनी पेटियो पर पेटियाँ भरना शुरू करते हैं । इसमे गरीबो का शोषण नही तो और क्या है ? शोषक वर्ग कभी निर्भय नही रहता । उसका दिल अन्दर ही अन्दर कापा करता है कि कही मेरा सग्रह किया हुआ माल पकडा न जाय । यह भय उसके दिल मे होगा ही और यही भय उसके हार की निशानी है । दूसरो के लिये कुर्वानी करने वाला सच्चा विजयी है । कुछ अर्स पहले बिहार मे जब भूकम्प हुआ था अपने कई भाई जापान मे भी थे । उन्होने बिहार के लिये एक फड करने का विचार किया । जिसमे एक करोडपती ने ३, ४ हजार रुपये लिखाये और एक गरीब ने अपनी शक्ति से बाहिर की बात होते हुए भी अपनी सारी सम्पत्ति जो कि (१२५०) रु० की थी, लिखा दी । पहले की अपेक्षा दूसरे की रकम तो थोडी है पर फिर भी जीत तो इसी की है न कि करोडपती की ।

आज का हमारा जीवन और जीवन-व्यवहार इतने असत्य और अप्रिय विचारो से भर गया है कि आँखो के होते हुए भी हमे यह नग्न सत्य दिखाई नही देता है ।

हिन्दी मे कहावत है कि—‘जैसे को तैसा’

अंग्रेजी मे कहावत है कि—‘Tit for tat’

संस्कृत मे कहा है कि—‘शठ प्रति शाठ्यम्’

गुजराती मे भी है कि—‘सेर ऊपर सवासेर’

इन प्रकार की गिनती वाला आज का मानव समाज विप-

रीत दिशा की ओर चल रहा है। क्रोध को क्रोध से शमन करना और आग को ईंधन से आग से बुझाना, क्रोध और आग को द्विगुणित करना नहीं तो और क्या है ? लेकिन आज ऐसा खोटा व्यवहार हो रहा है।

महात्मा गांधीजी ने तो उपरोक्त संस्कृत वाक्य ही पलट कर—‘शठ प्रति सत्य समाचरेत्’ दुष्ट के साथ भी सज्जनता दिखाओ वह सज्जन बनेगा, बेईमान के सामने सरल रहो वह सरल बनेगा—कहा है।

हार और जीत के शब्दों पर ध्यान देते हुए हमारा ध्यान एक तीसरे शब्द पर केन्द्रित हो जाता है और वह शब्द है ‘युद्ध’ क्योंकि युद्ध के बिना हार या जीत संभव ही नहीं है।

युद्ध दो तरह के हैं—एक आसुरी युद्ध जिसमें पाशविक बल रहा हुआ है, जिसकी जीत भी हार ही है। दूसरा है दैवी, जिसमें अपनी रक्षा के साथ ही साथ दूसरे का भी संरक्षण है। इनके सिवाय बाह्य और आंतरिक, लौकिक और लोकोत्तर युद्ध भी हैं।

मानव का जीवन एक संग्राम ही है। तीर्थंकरों ने भी कर्मों के साथ लड़ कर विजय प्राप्त की है। यह आन्तरिक युद्ध है। क्रोध के सामने क्रोध करना यह आसुरी युद्ध है और क्रोध का क्षमा से मुकाबला करना दैवी युद्ध है। ‘सेर पर सवा सेर’ का सच्चा मतलब यही है, कि क्रोध करते हुए व्यक्ति पर भी हम संवाया प्रेम प्रदर्शित करें। यानी वह एक रतल क्रोध करे तो हम उस पर सवा रतल प्रेम की वृष्टि करें, तभी उसका क्रोध शान्त किया जा सकता है। दैनिक जीवन की यह आवश्यक बात हम भूल जाते हैं जो निश्चय ही

लज्जास्पद समझनी चाहिये ।

आज की दुनिया में मनुष्य अपने स्वार्थ की खातिर दूसरे का सर्वस्व हड़पने में भी सकोच नहीं करता है । हम कायर हैं, पराजित हैं, गुलाम हैं और आत्मिकता से भी गुलाम हैं । हमारे ऊपर आज वासनाएँ राज्य कर रही हैं । वासना-वृत्ति पर विजय कर उसके फदे में से अलग हो तभी सच्ची आजादी प्राप्त की—कहा जा सकता है ।

स्वामी राम जब अमेरिका में थे तब सब को इनकी सत्य-वाणी बड़ी प्रिय लगी । अमेरिका के प्रेसिडेंट ने उन्हें एक चिट्ठी लिखी और 'जो चाहिये सो देने को कहा ।' राम स्वयं विजेता थे । उसको वासनाओं की गुलामी प्रिय नहीं थी और न थी इच्छाओं की पराधीनता । वे स्वतंत्र और आजाद थे । उन्होंने पत्र का जवाब देते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट को लिखा—

'राम शहेनशाह का भी गहेनशाह है ।'

वस्तुतः वह शहेनशाह का भी गहेनशाह है जिसने अपनी वृत्तियों पर काबू पा लिया है, जिसने अपनी इन्द्रियों के घोड़ों को वश में कर रखा है और जिस पर इच्छाओं का नहीं, पर जो इच्छाओं पर अपना राज्य करता है ।

आपको भी अपना विजयी जीवन जीना हो, कायरता अपेक्षित न हो तो कमर कसो और आगे बढ़ो । अपने ऊपर शासन करने वाली विषय-वामना को वश में करो—उसकी पराधीनता दूर करो । त्याग, सतोष, क्षमा, योग, बलिदान इनको साथी बनाओ तो तुम्हारा जीवन सुखी होगा—स्वतंत्र और विजयी होगा ।

आप तभी मुक्त पक्षी की तरह मृत्ति-पथ में विचरते दिम्बाई देंगे ।

वासना का आज भी वह काली नाग बैठा हुआ है। हम एक वासना का त्याग करते हैं तो दूसरी खड़ी होती है और तीसरी। सिनेमा छोड़ते हैं तो नाटक की याद आती है। ऐसा वासनारूपी सहस्रफन वाला नाग आज भी हमारे हृदय में बैठा हुआ है। और हमारे हृदय को खराब कर रहा है। कृष्ण की जयन्ती अगर सचमुच हमें मनानी है तो उनके जीवन के प्रसंग को सूक्ष्म दृष्टि से देखना चाहिये तभी उसकी सफलता है। हृदय में रही हुई वासना का दमन करना ही काली का मथन करना है और यही कृष्ण जयन्ती का महत्व है।

कृष्ण ने काली का दमन करते हुए वाँसुरी अपने हाथ में रक्खी थी और उसे वजाने हुए उसका दमन किया था। इस पर एक कवि को ईर्ष्या हुई और उसने वाँसुरी से पूछा—तू इतनी अधिक प्रिय कैसे बनी ?

वाँसुरी ने जवाब दिया—मैं सिर से पैर तक खाली हूँ। मुझ में स्वार्थ की तनिक भी मात्रा नहीं है अतः मुझ से मिठास निकलता है। वही सब का मन मेरी तरफ खींच लेता है। मानव को भी मृदु बनने के लिये वाँसुरी की तरह निस्वार्थ हो जाना चाहिये। तभी वह वासना के सहस्रफन वाले नाग को जीत सकता है।

महापुरुषों की जयन्तियाँ सफल करने का दूसरा मार्ग यह है कि उनके सिद्धान्तों को जीवन में उतारा जाय। कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। उस गीता का केवल शब्दों से अर्थ कर लेना कोई महत्त्व नहीं रखता है, जब तक कि उसे हृदय की गुफा में नहीं उतार लिया जाय। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया था और वही उसे

समझाया भी था। आप सब कहेंगे कि बम्बई के आदमी कुरुक्षेत्र में कहाँ जावे ? और कब वे गीता का रहस्य समझे ? लेकिन कुरुक्षेत्र तो एक द्रव्य शब्द है। सस्कृत में कुरु का अर्थ करना होता है और इस तरह कुरुक्षेत्र का पूरा अर्थ कर्तव्य की भूमि होता है। कर्तव्य के क्षेत्र में अनासक्त होकर अपना कार्य किये जाना, यही कुरुक्षेत्र का अर्थ है।

महात्माजी जब सावरमती के आश्रम पर मकान बना रहे थे तब गुजरात का एक विद्वान् महात्माजी के पास आया और बोला—गीता का गूढार्थ समझने के लिये मुझे आपकी सेवा में रहना है, अतः मेहरवानी कर कहीं स्थान दीजियेगा। महात्माजी ने रावजी भाई को—जिनकी देखरेख में मकान का काम हो रहा था, बुलाया और कहा—ये भाई भी यहाँ रहना चाहते हैं, अगर तुम्हारे पास कुछ काम हो तो इन्हें बताओ। वह विद्वान् पुरुष तो गाँधीजी के पास से कुछ गीता सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने आया था, पर जब उसे ईंटें गिनने का काम सौंपा गया तो वह तीन चार दिन में ही ऊब गया। विवश हो उसने रावजी भाई से कहा—भाई, यह तो मजदूर का काम है, मैं तो यहाँ गीता का गूढार्थ समझने आया हूँ। अतः महात्माजी से कह कर इसकी कोई दूसरी व्यवस्था कराओ तो बड़ा अच्छा हो। रावजी भाई ने उमकी बात महात्माजी से कही, तो महात्माजी ने उस विद्वान् से कहा—भाई, यही गीता का अर्थ है—नि स्वार्थ भाव से काम करते रहना ही गीता का गूढार्थ है। कहने का मतलब यही है कि कृष्ण की गीता का अर्थ बैठे-बैठे नहीं, पर कुरुक्षेत्र यानी कर्तव्य भूमि में ही मिलने वाला है। इस प्रकार हमें उनके

उपदेश को पालन करते हुए अपने-अपने कर्तव्य-क्षेत्र में लग जाना चाहिये। इसी में कृष्ण गीता का सार रहा हुआ है। कृष्ण ने अपने कर्तव्य में लगकर ही उस समय की प्रजा को षट्-रिपुओं से मुक्त किया था। इसी से प्रजा उन पर खुश हुई और उनकी जन्माष्टमी मनाई। लेकिन सवाल आज यह है, कि हम उनकी जन्माष्टमी क्यों मनावें? इसकी हमें क्या जरूरत है? इसका उत्तर यही है, कि हम भी कृष्ण की तरह अपने हृदय में रहे हुए षट्-रिपु काम-क्रोध, लोभ, मद, मत्सर-मोह को जीते और अपने कुरुक्षेत्र में विजयी बने। अतः आज भी कृष्णाष्टमी मनाने की जरूरत है और इसीलिये मनाई भी जाती है।

आज कृष्ण को यदि जन्म देना है तो आप अपने हृदय में उसे पैदा करें और हृदय में रहे हुए षट्-रिपुओं का दमन करें तभी यह कृष्णाष्टमी सफल कही जा सकेगी। गीता में कहा है—

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ।

‘जब-जब धर्म का नाश होता है तब-तब मैं अवतार लेकर उसका रक्षण करता हूँ। वह अवतार हमारे हृदय में होना चाहिये। महावीर का जन्म तो हुआ, पर वैसे महावीर जब तक हमारे हृदय में नहीं जन्मे तब तक हमारे हृदय में धर्म का सस्थापन कैसे हो सकता है? हम कहते तो हैं—केवली पन्नतो धम्मो,’ पर जब तक ऐसा धर्म हमारे हृदय में स्थापित न हो तब तक कैसे हम उसकी स्थापना कर सकते हैं। महा-पुरुष जैसा पुरुषार्थ हमारे हृदय में भी उत्पन्न होना चाहिये।

उक्त श्लोक पर—यदा यदा हि धर्मस्य—जब-जब धर्म का नाश होता है तब-तब मैं अवतार लेता हूँ—एक कवि कल्पना करता है, कि क्या आज भारत में धर्म का नाश नहीं हो रहा है ? भाई-भाई आज भारत में लड-भगड रहे हैं, चारों तरफ अधर्म हो रहा है अतः अब कृष्ण के ऊपर फरियाद क्यों नहीं करनी चाहिये ? यही सोच कर स्वामी श्रद्धानन्द मर कर स्वर्ग में गये और उन्होंने वहाँ जाकर इन्द्र की अदालत में कृष्ण पर मुकद्दमा दायर किया। इस फैसले को मुनने के लिए देव कन्यायें भी आईं और सारा हाल दर्गको में खचाखच भर गया। ऋषि मुनि भी आकर एक तरफ बैठ गये। दूसरी तरफ श्रद्धानन्द बैठे-बैठे अपने मुकदमे पर सोच विचार कर रहे थे, कि इतने में कृष्ण भी आये और यथा स्थान पर बैठ गये। यथा समय कार्यवाही शुरू हुई और स्वामी श्रद्धानन्द ने खडे होकर कहा—मैंने धर्म के खगतिर अपने प्राणों को न्योछावर किया है अतः मैं हिन्दू समाज की एक धार्मिक फरियाद यहाँ पेश करना चाहता हूँ। हिन्दू समाज की यह फरियाद है कि कृष्ण जब द्वारिका में रहते थे तब इन्होंने 'भक्त वत्सल' का भूठा विशेषण धारण किया था। अतः इनके खिलाफ ही मेरी यह फरियाद है। जब ये भारत में जन्मे थे तो इन्होंने प्रजा को दुष्ट राजाओं के हथकण्डों से बचाया था। अर्जुन को उपदेश देते समय कुक्षेत्र में कहा था कि जब-जब धर्म की हानि होती है तब-तब मैं आता हूँ ऐसा उम समय विश्वास दिलाया था। लेकिन अब तक कृष्ण महाराज ने अपने वचन का पालन नहीं किया और हिन्दू में आये नहीं अतः अब उन पर वारंट निकाला जाय और उन्हें हिन्दू में भेजा जाय। स्वामी श्रद्धान-

नन्द की बात सुनकर इन्द्र ने कृष्ण से कहा—तुम्हारा वकील कौन है ? कृष्ण ने उत्तर दिया—मैं ही अपना वकील हूँ । तब इन्द्र ने कहा—स्वामी श्रद्धानन्द, तुम्हारे ऊपर विश्वासघात का आरोप लगाते हैं । क्या यह सच है ?

कृष्ण ने कहा—हाँ, यह सच है, कि मैंने अपना वचन दिया था, पर मैंने विश्वासघात किया यह सच नहीं है । आज हिन्दुस्तान में नन्द, यशोदा, देवकी और वासुदेव कहाँ हैं, जिनके घर में मैं जन्म धारण करूँ ? आज देश में भक्त कहाँ है ? मैं किस के घर जाऊँ और अपनी वाँसुरी बजाऊँ ?

स्वामी श्रद्धानन्द ने कृष्ण की इस दलील का उत्तर देते हुए कहा—मेरे जैसे धर्मवीर आज भारत में भरे पड़े हैं । फिर कृष्ण कैसे कहते हैं, कि वहाँ धर्मवीर नहीं है ?

कृष्ण ने कहा—तुम्हारे जैसे धर्मवीर तो अब यहाँ आ गये हैं, वहाँ अब कौन रहा है ?

स्वामी श्रद्धानन्द ने कहा—मेरे जैसे धर्मवीर अब भी भारत में मौजूद हैं । अगर अब भी कृष्ण वहाँ जाय तो मैं उन्हें इनके योग्य भूमिका तैयार करने का आदेश करूँगा ।

कृष्ण ने कहा—स्वामी श्रद्धानन्द अपने जैसे धर्मवीरों के होने की बात कहते हैं पर मैं उन्हें यह स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, कि मैंने अपना एक प्रतिनिधि हिन्दू में भेजा था । जिसने वहाँ जाकर मेरे निष्काम कर्म योग का सन्देश मुनाया था । लेकिन मेरा वह प्रतिनिधि वहाँ गोली से उड़ा दिया गया । इस प्रकार जब तुम मेरे उस सन्देश-वाहक को भी अपने बीच नहीं रख सके तो क्या तुम मुझे अपने बीच रख सकोगे ? तुम कहने हो कि मैं अब भारत में जन्म लूँ पर क्या ऐसी स्थिति

मे जन्म लूँ ? मेरा प्रतिनिधि था मोहनदास करमचन्द गाँधी । जब तुम उसे भी नहीं रख सके तो मैं कैसे जन्म लूँ ? मैंने अपने पाँच मित्रों-पाँडवों को भी हिन्द में भेज रखा है । अब्दुल गफ्फार खाँ को धर्मराज के रूप में भेजा है । पठान कौम में जन्मा हुआ मानव जिसने खू खार जीवन में पैदा होकर भी अहिंसा का पालन किया, क्या वह धर्मराज नहीं है ?

जवाहरलाल नेहरू के रूप में मैंने अपने परम भक्त अर्जुन को भेज रखा है । उनकी आज्ञा को तुम्हारी प्रजा कितना मान देती है ?

वल्लभ भाई को मैंने भीम के रूप में भेजा है और राजेन्द्र बाबू को नकुल और मौलाना आज़ाद को सहदेव के रूप में भेजा है । लेकिन जब तुम आज इन पाँच मित्रों के आदेश का पालन भी नहीं करते हो तो क्या मैं अपना अपमान कराने के लिये वहाँ आऊँ ?

जब श्रीकृष्ण ने स्वामी श्रद्धानन्द से इस प्रकार कहा तो इनका उनके पास क्या जवाब था ? हिन्दुओं को ही अब तो समझना है, कि अर्जुन जैसे जवाहरलाल और धर्मराज जैसे अब्दुल गफ्फार खाँ को हम मन्मानित नहीं करें तो क्या कोई दूसरा महापुरुष हमारी इस भारत भूमि पर आना चाहेगा ?

फ्रांस में रोम्या रोला नामक एक बड़ा दार्शनिक विद्वान् हो गया है । उमने कहा है—'सैकड़ों वर्षों तक हमने इन्तज़ार की कि कोई महापुरुष जन्मे और वह जब जन्मा तो हमने उसे फाँसी पर लटका दिया ।'

बन्धुओं ! जब तक हमारी भूमिका तैयार नहीं होगी तब तक याद रखिये कोई भी महापुरुष जन्मने नहीं हैं, जन्मते भी

हैं तो जनता उनका उपयोग नहीं, दुरुपयोग ही करती है।

श्रीकृष्ण की बातें सुनकर स्वामी श्रद्धानन्द ने कहा—मैं हिन्दू के लोगों को सदेश देता हूँ, कि वे तुम्हारे प्रतिनिधि मोहन दास का उपदेश पालें और तुम्हारे भक्त अर्जुन जैसे जवाहर लाल की आज्ञा में रहें। उनके सदेश-सत्य और अहिंसा का पालन करें।

आज देखना यह है, कि क्या हम उनके सदेश का पालन करते हैं। काले बाजारों का जोर आज कितना बढ़ गया है? जब तक हम इन काले-कारनामों के कृष्णपक्ष से शुक्ल में नहीं जावेंगे तब तक क्या हम समकित्ती कहे जा सकेंगे? और क्या हम कृष्ण के प्रतिनिधि का सन्देश पालन कर सकेंगे? हमारी गवर्नमेण्ट ने आज जो जन-हितकारी नियम बनाये हैं उनका अगर हम पालन करेंगे तो सचमुच हम कृष्ण में से शुक्ल में कहे जा सकेंगे। और तभी हम कृष्ण के मित्र अर्जुन जैसे परम भक्त जवाहरलाल की आज्ञाओं का पालन कर सकेंगे।

श्रीकृष्ण ने स्वामी श्रद्धानन्द से कहा,—तुम मेरे प्रतिनिधि का सदेश अपने जीवन में उतारो और मेरे योग्य भूमि तैयार करो। श्रद्धानन्द ने जब यह बात स्वीकार कर ली तो अन्त में इन्द्र ने कहा—हिन्दू समाज जो कि कृष्ण को भगवान् मानता है, उसने कृष्ण की फरियाद की, इसके लिये वह धन्यवाद का पात्र है। लेकिन अब मैं यह निर्णय मुनाता हूँ, कि हिन्दू समाज पहले अपने हिन्दू में कृष्ण के योग्य भूमिका तैयार करें और फिर एक रजिस्टर्ड पत्र द्वारा मुझे सूचना भेजें। तब भी अगर कृष्ण नहीं आवेंगे तो मैं उनके नाम पर वारण्ट जारी करूँगा और हिन्दू में भेजूँगा।

कवि की कल्पना बड़ी रोचक और सुन्दर है । लेकिन कहने का मतलब इतना ही है, कि अगर हम कृष्ण के कर्म-योग को अपने जीवन में उतारेंगे और निष्काम भाव से कर्तव्य क्षेत्र में काम किये जावेगे तो कृष्ण अवश्य हमारे हृदय में अवतरित हो सकेंगे और अपना हमारा जीवन सफल कर सकेंगे । साथ में जन्माष्टमी का मनाना भी तभी सार्थक कहा जा सकेगा ।

आत्म-स्वास्थ्य और विकार-जन्तु

आखिरी दस वर्षों में विज्ञान ने बहुत खोज की है। उसने इस अर्थ में तरह-तरह के शस्त्रों और यंत्रों की खोज की, जिसमें एक शोध सूक्ष्मजन्तु विद्या भी है। इसका यह सिद्धान्त है कि जगत में जो-जो व्याधियाँ और उपद्रव होते हैं, उन सब में एक तरह के सूक्ष्म जन्तु रहते हैं। वे ही समय-समय पर व्याधियाँ और उपद्रव उत्पन्न करते रहते हैं, अतः रोगों से बचने के लिये इन जन्तुओं से दूर रहना चाहिये। शरीर-स्वास्थ्य के लिये जैसे इनसे बचने की जरूरत रहती है वैसे ही आत्मा की स्वस्थता के लिये काम, क्रोध, मद-मत्सर, लोभादि पट्-रिपुओं के सूक्ष्म जन्तुओं से भी बचकर रहना चाहिये। हमें इन शत्रुओं को जीतना चाहिये और मार डालना चाहिये। तभी हम विजयी कहे जा सकते हैं। और यही 'शमो अरिहंताणं' का अर्थ भी है। लेकिन आज हम इनको जीतने के बजाय इनसे ही परास्त हो रहे हैं। एक अंग्रेज लेखक ने कहा है .

'Control your passions or they will control you'

तुम अपने विकारों को जीतो, नहीं तो वे तुम्हें जीत लेंगे।

आज हमारी स्थिति भी ऐसा ही है। इन पट् रिपुओं को हमने नहीं जीता है। उन्होंने हमें जीता है। आज तो हम

उनके गुलाम है। हमारे देश को आजादी मिल गई है। लेकिन यदि हम इन षट् रिपुओं के अधीन हैं तो समझ लीजिये अभी हम गुलाम ही हैं। आज हम पर इन्हीं का अधिकार है। अतः आज आत्मा का नहीं, विकारों का राज्य है। ये पाप के जन्तु रोग के जन्तुओं की तरह, इस प्रकार आ जाते हैं, कि हमें कुछ पता ही नहीं चलता, लेकिन जब वे अपना बड़ा रूप धारण कर लेते हैं तब हमें उनका पता चलता है। हमारा यह स्वभाव हो गया है, कि जब हमारे दिल में खराब विचार आता है तो उस समय हम उसकी उपेक्षा कर देते हैं। इससे वह विचार हमारे मन में बढ़ता जाता है और एक दिन हम पर ही सवार हो जाता है। जब कोई मनुष्य वेईमानी से पैसा इकट्ठा करता है और फिर जहाज को डुबाकर सण के वजाय रेशम के दाम कम्पनी से वमूल करता है तो यह उन पाप जन्तुओं का ही बृहत् रूप होता है जो धीरे-धीरे मनुष्य इस हद तक नीचे गिर जाता है। अतः ऐसे पाप जन्तुओं को पनपने का अवसर ही नहीं देना चाहिये—आते ही निकाल बाहर कर देना चाहिये।

एक जगल में दो पुरुष बैठे हुए थे। अचानक उन दोनों को एक सर्प ने काट लिया। उनमें से एक ने मोचा अगर मैं इस अँगूठे को काट डालूँ तो यह जहर आगे नहीं फैल मकेगा और मैं भी बच जाऊँगा। यह सोचकर उसने अपना वह अँगूठा काट डाला। दूसरे अँगूठा काटा नहीं। उसने सोचा अँगूठे को ही तो साँप ने काटा है, यह तो अभी ठीक हो जायगा। ऐसा सोचकर वह बैठा ही रहा। थोड़ी ही देर में जहर तो ऊपर चढ़ा ही और उनके चढ़ते ही वह मर गया।

वन्दुओ । वही हाल आप अपना भी समझ लीजिये । यदि आप थोड़े से लोभ को भी आने से नहीं रोकेंगे तो याद रखिये एक न एक दिन वह आपको खत्म कर देगा । अतः ऐसे जन्तुओ को तुरन्त बाहर निकाल देना चाहिये ।

सूक्ष्म जन्तु-विद्यावाले कहते हैं, कि रोग के जन्तुओ को देखने के लिये सूक्ष्म दर्शक यन्त्र होने चाहिये । उसके बिना वे देखे नहीं जा सकते । इसी तरह हमारे हृदय में भी जो पाप विकार के जन्तु घुस गये हैं उनको देखने के लिये भी सूक्ष्म आत्म निरीक्षण की जरूरत होती है । ऐसा करने से ही वे देखे जा सकते हैं । इन विकारों को अगर शीघ्र ही दूर नहीं किया जाता है तो वे आत्मा को मलिन कर देते हैं । अस्वस्थ कर देते हैं । अतः इनसे बचने के लिये सूक्ष्म आत्म निरीक्षण अवश्य करना चाहिये ।

डाक्टर कहते हैं कि दूध या पानी जैसे तरल पदार्थों में जन्तु होने का भय रहता है । अतः उन्हें उवाल [गरम] कर पीया जाता है । उवालने पर जैसे उसमें किसी तरह के जन्तु होने का भय नहीं रहता वैसे ही अगर हमारे हृदय में भी पाप के जन्तु बैठ गये हों तो पश्चात्ताप, सन्ताप और परित्ताप की अग्नि से उन्हें मार देना चाहिये—मिट्टा देना चाहिये । बुरे विचारों के लिये पश्चात्ताप करना चाहिये जिससे वे जल-भुन कर खाक हो जायें । लेकिन पश्चात्ताप करने के वजाय पूर्वताप किया जाय तो अधिक अच्छा होता है । जन्तु आने के बाद पश्चात्ताप करना—सन्ताप करना या परित्ताप कर उनको जला देना तो ठीक है, पर पहले में ही पूर्वताप करना यानी जन्तुओ को आने ही नहीं देना यह उसमें भी ज्यादा अच्छा है । कई

पुरुष तो पश्चात्ताप भी नहीं करते हैं, लेकिन जो करते है उन्हें पूर्वताप करना चाहिये ।

जैसे शीतलता और प्नेग के लिए मनुष्य पहले ही इनोक्वू-लेशन [इंजेक्शन] ले लेते है, जिससे उन पर उन बीमारियों का असर होने का भय नहीं रहता । वैसे ही मनुष्य को भी पश्चात्ताप करने से पहले पूर्वताप कर लेना चाहिये जिससे हृदय में विकारों को आने का मौका ही न मिले ।

हमारी पेट्टी के कपडों में यदि जन्तु भर जाय तो जैसे प्रक्षालन कर धूप में सुखाना पडता है, वैसे ही हमारे विचारों में भी यदि ये जन्तु भर गये हो तो ज्ञान के पानी से धो डालना चाहिये और सद्गुणों की धूप में उन्हें स्वच्छ कर लेना चाहिये । क्षमा, दया, उदारता आदि सद्गुणों की सुगन्ध हमारे मन वचन और कर्म में भरी हुई होगी तो पाप के जन्तु हृदय में प्रवेश ही नहीं कर सकेंगे । क्षमा की मुवासा भरी हुई होगी तो क्रोध का जन्तु प्रवेश नहीं कर सकेगा । प्रेम की मधुरता होगी तो द्वेष का जन्तु फटक भी नहीं सकेगा । इस प्रकार जहाँ-जहाँ पाप के जन्तु भर गये हो वहाँ-वहाँ विवेक का जल छिड़ककर साफ कर देना चाहिये । हम इन विकारी जन्तुओं को हृदय से निकाल तो दे, पर हृदय में सद्गुणों की हवा नहीं भरे तो वह फिर अशुद्ध हो जायगा । अतः सद्गुणों को तुरन्त स्थान दे देना चाहिये । क्रोध और द्वेष का त्याग करने ही क्षमा और प्रेम को अपना लेना चाहिये । इस प्रकार यदि हम अपने हृदय में सद्गुणों को भर सकेंगे तो अपना जीवन निर्मल कर सकेंगे ।

पवित्रता की धूप मनुष्य में अवश्य होनी चाहिये । लेकिन

यदि मनुष्य मे स्वार्थ बुद्धि होगी तो यह घूप टिक कर नहीं रह सकेगी । बहुत जल्दी उस पर पापो की छाँह आजावेगी । क्योंकि मनुष्य के हृदय मे जब तक स्वार्थ की अधिकता होती है तब तक उसके विचार, वाणी और वर्त्तन मे भी खराबी होगी ही । अत इसको दूर करने के लिये पवित्रता की घूप होनी ही चाहिये ।

जैसे किसी चर्मरोगी का, रोग हो जाने के भय से हम स्पर्श नहीं करते हैं, वैसे ही पाप के विकार मद-मत्सर आदि के जन्तु जिसमे भरे हुए हो उनका स्पर्श भी नहीं करना चाहिए । मानव बीमार होता है तो डाक्टर उसे पचगनी और महाबलेश्वर जाने की सलाह देता है । उसी तरह हमारे हृदय मे भी यदि पापो के जन्तु भर गये हो तो उन्हें दूर करने के लिये भी ऐसे वातावरण मे जाना चाहिये जहाँ कि इनका भय नहीं रहता हो । क्योंकि मनुष्य की मनोदशा आज बड़ी निर्बल हो गई है । चाहे जैसा वातावरण हो, पर हमारे ऊपर उसका असर न हो, ऐसा दृढ मनोबल नहीं रहा है । अत ऐसे वातावरण से दूर ही रहना चाहिये ।

मनुष्य के हृदय मे जब रोग के जन्तु भर जाते है तो उसे डाक्टर के पास जाकर इजेक्शन लेना पडता है । वैसे ही हमारे पाप के जन्तुओं को दूर करने वाले धर्मगुरु डाक्टर है और उनके पास जाने से इस विषाक्त वातावरण का नाश होता है । स्वामी रामदास के जीवन की एक घटना है—

स्वामी रामदास एक पहुँचे हुए सन्त और महाराज शिवाजी के गुरु थे अत. उनकी महाराष्ट्र मे बड़ी मान-प्रतिष्ठा थी । एक दिन उन्हें देखकर कुछ आलसी लोगों को विचार

आया कि हम भी अगर रामदास के शिष्य हो जायँ तो आराम से खाने-पीने को मिल जाया करेगा। यह सोचकर वे उनके शिष्य बन गये। एक दिन वे सब रामदास के साथ फिरते-फिरते जंगल में गये और वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठ गये। स्वामी रामदास तो सो गये, पर उनके शिष्य जागते रहे। पास ही एक ईख का खेत लहलहा रहा था। उसे देखकर आलसी शिष्यों के मुँह में पानी भर आया। उन्होंने सोचा—गुरुजी सोये हुए हैं, चलो, तब तक हम खेत में जाकर ईख तोड़ ले। वे खेत में पहुँचे और ईख तोड़ने लगे। इतने में खेतवाला भी आगया। उसने जब इन भगवा कपड़े वाले साधुओं को ईख उखाड़ते हुए देखा तो कहा—तुम साधु हो या चोर? शिष्य डर के मारे भागे और रामदास के पास आगये। रामदास जाग गये थे। खेत का मालिक उनके पीछे-पीछे लकड़ी लेकर दौड़ा और रामदास के पास आकर बोला—तू इन चोरो का सरदार मालूम होता है। यह कह कर उसने उन शिष्यों के साथ-साथ रामदास के भी दो तीन नाठियों की मार दी। लेकिन रामदास कुछ बोले नहीं, वे चुप-चाप वहाँ से चल दिये। फिरते-फिरते रामदास जब शिवाजी के पास आये तो उन्होंने उनके शरीर पर लाठी मारने के चिह्न देखे। उन्हें देख कर शिवाजी ने कहा—महाराज, ये चिह्न आपके शरीर पर कैसे हुए हैं? लेकिन रामदास ने कुछ जवाब नहीं दिया। क्योंकि वे जानते थे कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो वह खेतवाना पकड़ा जायगा और मारा भी जायगा। अतः उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन उनके शिष्यों ने मारी बात शिवाजी ने कह दी, जिसको सुनकर शिवाजी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने तुरन्त

अपने सिपाहियों को भेजकर उस खेतवाले को बुलाया और रामदास के सामने खड़ा कर कहा—कहिये गुरुदेव । इसको क्या दण्ड दूँ रामदास ने कहा—तुम इसके खेत का जो टँक्स लेते हो, उसे इसकी जिन्दगी तक माफ कर दो । यही दंड इसके योग्य है । सुनकर शिवाजी के दिमाग का पारा ठण्डा हो गया । जिस तरह इ जैक्शन से रोग के जन्तु दूर हो जाते हैं उसी तरह रामदास के इस इ जैक्शन से भी शिवाजी के क्रोध के जन्तु दूर हो गये । हमें भी ऐसे सद्गुरु के इ जैक्शन लेने चाहिये । तभी हम अपने आत्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकेंगे ।

हमारे देश में पहले थोर बहुत होते थे लेकिन विदेशों से एक जन्तु मँगाकर उनका नाश कर दिया गया । जो वस्तु सहज ही एक तरह की बाड़ (खेत की दीवार) का काम देती थी वह उस जन्तु ने विदेश से आकर नष्ट कर दी । हमारे चारित्र्य में घुसने के लिये भी आज विदेशों से जन्तु आते हैं और उसे विगाड़ देते हैं । आत्म-स्वास्थ्य के इच्छुको को मानसिक विकाररूपों जन्तुओं से सदा सावधान रहना चाहिए ।

दिखावा पाप है

आपने सुना होगा कि 'गिवन' को ग्रीस की सस्कृति का इतिहास लिखने में २० साल लगे थे। लेकिन उसका सार इतना ही है कि 'ग्रीस का उत्थान सादगी और समय से हुआ था तथा पतन विलास से।' आज हमारे देश का पतन भी विलास से हो रहा है। एक बहिन आज अच्छे कपड़े पहनती है तो दूसरी गरीब बहिन उसे देखकर दुखी होती है। हमारे पर्युषण के दिवस धार्मिक क्रिया करने के दिवस है, पर आज वे दिखावे के दिन हो गये हैं। एक बहिन को अच्छे कपड़े पहिने देखकर दूसरी गरीब बहिन को भी उसकी इच्छा हो जाती है और वह इसके लिये अपने पति को कहने लगती है। पति उसकी जिद से कोई अनीति का विचार करता है और उससे पत्नी की इच्छा पूर्ति करता है। इस तरह पहली बहिन का पहनावा भी दूसरी बहिन के पाप का कारण बनता है। इस विषय की एक मञ्ची हकीकत मैं आप से कहती हूँ।

काठियावाड में रामजीभाई नाम के भाई रहते थे। वे प्रायः विदेश में रहा करते थे। लक्ष्मी की उन पर कृपा थी। लोग उनको 'फूट कपाल' कह कर भी पुकारते थे। क्योंकि उनके कपाल में एक खड्डा पड़ा हुआ था। इनका जीवन बड़ा मास

था । इनके पास ही एक दूसरा पडोसी रहता था । उसने एक दिन रामजी भाई से कहा—रामजी भाई, तुम इतने वहादुर तो दीखते नहीं । न किसी लडाई में गये हो । फिर तुम्हारे कपाल में यह घाव कैसे पडा हुआ है ? रामजी भाई कुछ क्षण विचारों में पड गये । थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा—“भाई, मैंने लडाई में जाकर किसी से युद्ध तो नहीं किया है, पर यह घाव, जिस से मुझे ‘फ़ूट कपाल’ कहते हैं, दीपक की तरह काम देता है । मुझे यह मार्ग-दर्शन कराता है ।” पडोसी ने आश्चर्य से पूछा—“यह कैसी बात करते हो ! यह दीपक का क्या काम करता है ?” रामजी भाई ने कहा—“हाँ भाई सुनो, मेरे इस घाव की कहानी । जब मैं छोटा था और काठियावाड में रहता था, तब मेरे माँ-बाप बडे गरीब थे । तुम्हारी तरह वहाँ भी मेरे मकान के पास एक धनवान् पुरुष रहते थे । वे मेरे माता-पिता से बोलने में भी पाप समझते थे, क्योंकि उस समय हम गरीब थे । लेकिन बालको के दिल में गरीबी की दीवार नहीं होती है । अतः हम बच्चे-बच्चे रोज मिलते रहते थे । सेठ के बच्चे रोज फल फ़ूट खाते थे और छिलका हमारे ऊपर फेंकते थे । वे रोज-रोज मिठाई खाते थे, पर दोना हमारे ऊपर फेंकते थे । उनको खाते देख कर हम भी अपने माँ-बाप से मिठाई माँगते थे, पर माँ-बाप भी दुःखी होते थे और हमारे साथ रो देते थे । इसके सिवाय उनके पास और था ही क्या ?”

आज हमें भी यह विचार करना है, कि हम भी अपने बाल-बच्चों को इस तरह प्यार कर दूसरे बाल-बच्चों पर अत्याचार तो नहीं कर रहे हैं ।

रामजी भाई ने आगे कहा—भाई, इस तरह रोज-रोज हम

अपने माता-पिता से कहते थे और रोते-भगाडते थे । तब एक दिन मेरी माँ उनके घर पर गई और सेठानीजी से बोली— “सेठानीजी आपके इस सुख को देखकर हम बड़े खुश हैं और हमारी यह दुआ है कि आप इससे भी अधिक मुखी हो, लेकिन मैं आपसे एक अर्ज करने आई हूँ, कि आपके बच्चे रोज-रोज बाहिर चबूतरे पर बैठकर मेवा-मिठाई खाते हैं, जिनको देख कर मेरे बच्चे भी खाने के लिये मुझ से लडते हैं । अतः अगर आप अपने बच्चों को अन्दर बैठा कर खिलाये-पिलाये तो अच्छा होगा । इससे हमारा यह रोज का रोना-पीटना मिट जायगा ।” इस प्रकार मेरी माँ ने तो विनय पूर्वक सेठानी से अपनी बात कह दी, लेकिन सेठानी मद में थी, मेरी माँ की बात का मर्म नहीं समझ सकी । उसने कहा “मेरे बच्चे खावें और तुम्हें वह हजम नहीं हो तो मैं क्या करूँ ? ईश्वर की कृपा से मुझे सब साधन मिले हैं । अगर मेरा यह मुख तुम्हें पसन्द नहीं आता हो तो तू अपनी आखें फोड़ डाल ? मेरे बच्चे तो खावेंगे और इसी तरह खावेंगे ।” रामजी भाई की माँ ने चुपचाप सेठानी की बात सुनी और वह दुःखी होकर अपने घर लौट आई । रामजी भाई कहते गए—“जैसे ही मेरी माँ घर आई, मैंने उसका पल्ला पकड़ा और कहा—माँ मुझे भी वरफ़ी दे, सेठ के लडके वरफ़ी खा रहे हैं, मुझे भी दे । माँ क्रोध में तो थी ही लेकिन मेरी इस जिद से उसका वह क्रोध साकार हो गया और उसने मेरे मिर में, पान ही पड़े हुए चिमटे को उठाकर, दे मारा । आज जो घाव तुम्हें दीन रहा है, यह उसी दिन मारने ने हुआ था । फिर तो मेरी माँ बहुत रोई और पछताई भी लेकिन जो होना था वह तो हो

चुका था । १५ दिन बाद वह मेरा दुःख तो दूर हो गया, पर मेरे हृदय में वह घाव जम गया । उस दिन से मैंने कभी अपनी माँ से न तो कुछ माँगा ही और न किसी के लिए लडाई ही की । कुछ अर्से बाद हम विदेश में आये । ईश्वर की दया से आज मेरी स्थिति ठीक है । लेकिन आज यही जख्म मुझे यह कहता है, कि दूसरे के धन को देखकर तो तेरे कपाल में जख्म हुआ है, परन्तु अपना दिखावा कराकर दूसरे के हृदय में घाव नहीं करना ।” बधुओं ! क्या आप भी कभी ऐसा सोचते हैं, कि हम कहीं विलास के जन्तुओं का प्रदर्शन कर दूसरों का बुरा तो नहीं कर रहे हैं ? विलास के साधनों के प्रदर्शन से होने वाले भयङ्कर परिणाम को सोच कर अगर हम उन जन्तुओं का नाश करेंगे और सादगी को अपनावेंगे तो हम अपना और समाज का कल्याण कर सकेंगे ।

सुवर्ण जीवन

हम सब अपना लम्बा जीवन जीना चाहते हैं। अगर कोई मनुष्य किसी ने यह कहे कि अमुक दिन तुम्हारी मृत्यु होने वाली है तो यह सुन कर वह घबरा जाता है और उस मृत्यु को टालने की कोशिश करता है। इमसे जाहिर है, कि हर एक मनुष्य जीना चाहता है और बड़े लम्बे समय तक जीना चाहता है। लेकिन बुद्धिमान मनुष्यो ने कहा है, कि मानव को अपना लम्बा जीवन जीने की फिकर नहीं करनी चाहिये, वह भले ही कम जीवे, पर अच्छा कैसे जीवे, यही उसे सोचना चाहिये। आप सब जानते हैं कि गजमुकुमान अपनी छोटी-सी जिन्दगी में केवल १२ वर्ष की उमर में ही मोक्ष प्राप्त कर गये, पर दूसरे मनुष्य नैकडो वर्ष जीवित रहकर भी कुछ नहीं कर सके। दूर की बात जाने दीजिये। आपकी आंखों के सामने का ही जिकर है हमारे यही (बम्बई में) बाबू जीवन नामक एक लड़का, देश की खातिर मोटर के नीचे आगया और कुर्बान हो गया, उसका वह छोटासा जीवन भी कितना सू-यवान था ? कानपुर में गणेशजकर विद्यार्थी देश-सेवा की खातिर कुर्बान हो गये, पर हम १०० वर्ष जीकर भी अगर दुनिया की भलाई के लिये कुछ नहीं कर सके तो

इस लम्बे जीवन का भौ क्या मूल्य है ? अंग्रेजी के महाकवि लोगकेलो ने एक जगह कहा है—

‘हम कितना लम्बा जीवन जीवे, इस सवाल के बजाय किस तरह जीवे ? यह महत्त्व का प्रश्न है ।’

आइये, आज इसी प्रश्न पर हम भी विचार करे कि मनुष्य को अपना जीवन किस तरह जीना चाहिये ?

आप सब यह जानते है कि दुनिया मे मुसाफिरी के तीन मार्ग है—आकाश मार्ग, स्थल मार्ग और जलमार्ग । ठीक इसी तरह जिन्दगी की मुसाफिरी के भी तीन मार्ग है—आधिभौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक । जिन्हे कि हम जडवाद, बुद्धिवाद और आत्मवाद के नामो से भी पहचान सकते है ।

जडवाद यानी जमीन पर चलना ।

बुद्धिवाद यानी पानी पर चलना ।

आत्मवाद यानी आकाश पर चलना ।

अब इन मे से हमे किस मार्ग पर चलना है, इसका विचार करना चाहिये । जडवाद के बल बूते पर चलने वालों का जीवन जमीन पर पेट रगड़ कर चलने वाले कीड़ों की तरह होता है । सम्पत्ति इकट्ठी करना और उसका उपभोग करना ही उनका एक काम मात्र होता है । आज के धनवान मनुष्य और क्या करने है ? वे डनी मे मुन्ड समझते है, पर यह मान्यता उनकी खांटी है । मरु भूमि मे मृग जैसे पानी के भ्रम मे मारा मारा फिरता है, पर पानी कही नही पाता, वही हाल जडवाद पर चलने वालों का भी होता है । वे पैसो मे सुख नमझते है, पर दरग्रन्थल मृग की तरह उन्हें उममे मुन्द नही मिलता है । सुख उनमे दूर भागता जाना है ।

लेकिन आज जिधर देखिये उधर इसी भ्रम की पुष्टि की जा रही है। मानव जड़ के पीछे दीवाना बना जा रहा है। इस की रक्षा के लिये विज्ञान ने अणुवम की खोज की है, पर यह सच समझ लीजिये, कि वह अणुवम या अणुवम का विरोधी शस्त्र भी क्यों नहीं खोजे, पर वह निकम्मा ही है।

विज्ञान ने आज मनुष्य का मनुष्यत्व छीन लिया है और उसे स्थलचर, जलचर बना दिया है। अतः जड़वाद पर चलना इन्सान का कर्तव्य नहीं है। उपनिषद् में एक जगह कहा है—

‘सत्य का मुख सोने (सुवर्ण) के ढक्कन से ढाँका हुआ है। सत्य के दर्शन के लिये साधक ईश्वर से प्रार्थना करता है कि—हे ईश्वर ! तुम इस सुवर्ण पात्र को खींचलो और मुझे सत्य के दर्शन करने दो।’ बन्धुगो ! यह एक रूपक है। इसका तात्पर्य यह है कि जब तक हमारे हृदय पर स्वर्ण का ढक्कन होगा तब तक हम सत्य के दर्शन नहीं कर सकेंगे।

एक धर्मगुरु के पास एक आदमी आया और बोला— ईश्वर कहाँ है ? मुझे तो कहीं भी नजर नहीं आता है। धर्मगुरु ने एक कागज पर ईश्वर लिखा और उसमें कहा—यह क्या लिखा है ? आगन्तुक ने पढ़ा—ईश्वर। फिर उस पर एक सोने की मोहर रख कर धर्मगुरु ने पूछा—यह क्या है ? उस आदमी ने कहा—सोने की मोहर। तब धर्मगुरु ने उसे समझाते हुए कहा—भाई, जैसे उस सोने की मोहर के नीचे ईश्वर दब गया है, वह दिखाई नहीं पड़ता है, वैसे ही मनुष्य की नजर जब जड़ बन्धुगो की तरफ जाती है तब वह ईश्वर को नहीं देख पाता है, उस समय उसे न अपनी भलाई दीवती है और न दुःखों की। चाहे तरफ उसे देखल जाइ—स्वार्थ ही

दिखाई पडता है । तब फिर ईश्वर के दर्शन कैसे हो सकते हैं?

जडवाद के प्रभाव में हम आकाशगामी-सन्त-पुरुषों को भी नहीं देख सकते हैं । महापुरुषों को देखने के लिये भी महान् हृदय की जरूरत होती है । हम में से कुछ लोगों का यह ग्वयाल है, कि महात्माजी अब्रती थे और इसकी सफाई में वे यह कहते हैं, कि उन्होंने सम्यक्त्व कब लिया था ? लेकिन मैं उनसे यह कहना चाहती हूँ कि आप दूसरों के हिसाब-किताब क्यों तपासते हैं, पहले अपना ही क्यों नहीं तपासते ? जहाँ तक हम ही सम्यक्त्व न ले या समकित्ती न बने वहाँ तक हम दूसरे को कैसे समझ सकते हैं, कि वह सम्यक् दृष्टि है या नहीं । आज जो केवल एक पाई के लिये ही अपना सम्यक्त्व बेच देते हैं वे यह कहने का क्या अधिकार रखते हैं, कि दूसरा अब्रती है या अब्रती ? सम्यक्त्वी है या मिथ्यात्वी ? अतएव जब तक मनुष्य जडवाद पर चलता है तब तक वह आकाशगामी मार्ग पर नहीं चल सकता है ।

जडवाद की वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिये कितने पाप करने पड़ते हैं ? जब तक आप दूसरों की सम्पत्ति न लूटे, तब तक आपके पास पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता है । यह जानी हुई बात है, कि जैसे जुआरी के पास एक तरफ मिट्टी का ढगला होता है तो दूसरी तरफ खड्डा भी, इसी तरह पैसे वालों को भी यह समझ लेना चाहिये कि भले ही वे एक तरफ अपनी तिजोरी भरे, पर दूसरी तरफ तिजोरी खाली भी होती है ।

मनुष्य का जीवन, आज हिंसक पशुओं में भी ग्वगत हो गया है । एक समय की बात है—एक राजकुमार शिकार खेगने गया । जङ्गल में जाते हुए उसे एक साभर दिखाई पडा

और उसने उसी के पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया । साभर आगे-आगे भागा जा रहा था और राजकुमार भी उसके पीछे-पीछे अपने घोड़े को दौड़ाता हुआ चला जा रहा था । बहुत दूर निकल जाने पर सामने एक भील आ गई, जहाँ साभर रुक गया । अब आगे भागने का कोई चारा नहीं था । इतने में राजकुमार भी आ पहुँचा और उसने निशाना मार कर साभर का काम तमाम कर दिया ।

शाम हो गई थी । राजकुमार ने शिकार तो कर लिया, पर अब वापिस घर कैसे जावे ? इसी विचार में वह वहाँ बैठ गया । इतने में एक सन्यासी उसे दिखाई दिया, जो कि बड़ा मस्त दिखाई देता था । उसने जब साभर मरा हुआ देखा तो राजकुमार से कहा—गावाश, राजकुमार ! तुमने आज बड़ा अच्छा शिकार किया है ? मालूम होता है तुम इस शिकार से कुछ थक से गये हो । चलो, मेरी कुटिया में कुछ आराम करलो । राजकुमार ने अपना घोड़ा बाघा और सन्यासी की कुटिया में बैठ गया । सन्यासी ने उमें थोड़ी देर बाद भोजन कराया और फिर स्वयं सगीत में तल्लीन हो गया । कुछ देर बाद जब उमने अपना सगीत बन्द किया तो राजकुमार ने कहा—महाराज, ऐसा सगीत तो मैंने आज तक अपनी जिन्दगी में नहीं सुना । इच्छा तो ऐसी होती है, कि अगर मेरा विवाह नहीं हुआ होता तो मैं आपको कभी नहीं छोड़ता ।

सन्यासी ने राजकुमार से कहा—भाई, रात काफी हो गई है अतः आज तुम यहीं रह जाओ । मुझे भी शिकार का मौक़ है अतः हम तुम दोनों रात को शिकार करने चलेने ।

राजकुमार के मन में कुछ उथल-पुथल तो हुआ, पर शिकार

के नाम से उसने वहाँ रुकना मंजूर कर लिया । रात को दस बजे सन्यासी ने राजकुमार से कहा—चलो उठो, अब हम शिकार करने चले । सन्यासी और राजकुमार दोनों चलते चलते एक पेड़ के नीचे आये, जहाँ कई मनुष्य बैठे हुए थे । उनकी तरफ इशारा करते हुए सन्यासी ने कहा—राजकुमार, तू इनका शिकार कर ? ये वे चोर हैं, जो नाहक मनुष्यों को तग करते हैं और उनका धन हरण करते हैं । अतः तू इनका शिकार कर । ये हिंसक पशुओं से भी ज्यादा भयकर हैं । राजकुमार ने गोली चलाने के लिये अपनी बन्दूक उठाई कि सन्यासी ने कहा—ठहरो, अभी इससे भी आगे अच्छा शिकार मिलने वाला है । दोनों आगे बढ़े । चलते-चलते सन्यासी ने एक पेड़ पर चढ़कर राजकुमार, से कहा—राजकुमार देखो इस मकान में सफेद पोश धारण किये हुए खौफनाक भेड़िया बैठा हुआ है । उसने राजकुमार को एक महन्त बताया, जो अपने पास बैठी हुई मुन्दर-मुन्दर रमणियों से हमी-दिल्लगी कर रहा था । सन्यासी ने कहा—राजकुमार ! ये दिन के महन्त हैं और रात के विलासी, तू इनका शिकार कर । राजकुमार अपना निशाना ताकता है, पर सन्यासी उसका हाथ थामते हुए कहता है—ठहरो, अभी आगे कुछ और अच्छा शिकार मिलने वाला है । दोनों वहाँ से भी आगे बढ़ते हैं । आगे जाते हुए वे एक हाईकोर्ट में पहुँचे, जहाँ मनुष्यों का इसाफ क्रिया जाता था । सन्यासी ने कहा—राजकुमार, यहाँ दिन में न्याय होता है, पर वही रात में पैसों ने ब्रेच दिया जाता है । देखो, वहाँ क्या आवाज़ हो रही है ? दोनों चुपचाप वहाँ नबड़े होकर मुनने लगे । एक धनवान पुरुष जज ने कह रहा था—मन्कार, ये दस हजार रुपये लीजिए,

और मुझे वचा लीजिये । राजकुमार यह देखकर गोली चलाने लगता है, पर सन्यासी ने कहा—अभी ठहरो, इससे भी बढ़िया शिकार तो आगे मिलने वाला है । तब वह उसे व्यापारियों के पास ले गया और कहा—तू इनका शिकार कर, ये गरीबों को लूटकर अपना घर भरते हैं, ब्लेक मार्केट करते हैं और मौजूद-मजा करते हैं । इस तरह सन्यासी जहाँ जहाँ भी राजकुमार को ले जाता है, वहाँ-वहाँ वह धर्म को छोड़कर जडके पीछे ही अधर्म और स्वार्थ का पोषण होते देखता है । आखिरकार सन्यासी उसे घुमा-फिरा कर वापिस अपनी भोपड़ी पर लाता है, और इस तरह समझाते हुए सूर्योदय होने पर उसे विदा करता है । यहाँ कहने का मतलब इतना ही है कि जडवाद तमाम खुराफातों की जड है, उसमें लाभ नहीं, हानि ही है, अतः उसके मार्ग पर नहीं चलना ही बुद्धिमानी है ।

दूसरा मार्ग है—बुद्धिवाद यानी जलमार्ग । कई मनुष्य बुद्धि से जो सिद्ध होता है उसे ही मानते हैं । तर्क से सिद्ध होने वाली बातों पर ही वे विश्वास रखते हैं । लेकिन जरा मोचने की बात है, जो काम हथौड़े से किया जाता है, वह जैसे हाथ से नहीं किया जा सकता है और करें तो हाथ टूट जाने का भय रहता है, वैसे ही जो चीज विश्वास से मानने की होती है उसे तर्क से कैसे समझी जा सकती है ? क्योंकि तर्क तो सत्य दिशा में भी होता है और अज्ञान दिशा में भी ।

काका माहव कालेलकन जब एक बार जेन में थे तब उनके नाथ एक मुस्लिम भाई भी थे, जिन्हें बन्दरो में बटी निकली थी । वे रोज-रोज उन्हें एक कोठरी में बन्द कर नग किया करने थे । एक दिन काका माहव ने उनसे कहा—आप इन

वन्दरो को तग क्यों करते है ? इनको निकाल क्यों नहीं देते ?

मुस्लिम भाई ने कहा—ये तो मेरे शत्रु है, इन्हे कैसे छोड़ दू ? काका साहब ने कहा—ये तुम्हारे शत्रु कैसे है ?

उनसे कहा—अंग्रेज मेरे शत्रु है । उन्हें हम वन्दर कहते है अतः ये वन्दर भी मेरे शत्रु ही है ।

वधुओ ! यह दलील कैसी भूठी है ? पर आज बुद्धिवादी मनुष्य इन्ही तर्कों का आश्रय लेता है और अपना धर्म खो बैठता है अतः ऐसा जीवन भी हमारे लिये उपयोगी नहीं है ।

अब तीसरा मार्ग है—आत्मवाद का आध्यात्मिक मार्ग । यही मार्ग हमें ऊँचा उठा सकता है । आध्यात्मिक मार्ग का मतलब, अगर कोई यह समझे कि इस पथ पर चलने वाले मनुष्य को ससार में नहीं रहना चाहिये या साधु बन जाना चाहिये, तो ऐसा समझना ठीक नहीं है । साधु बन जाने पर या दुनिया को छोड़ कर जंगल में चले जाने पर भी अगर ईर्ष्या-द्वेष-छल कपट को नहीं त्यागा तो वह ससार ही है अतः ससार को छोड़ जाने से या साधु बन जाने से ही कुछ लाभ नहीं, लाभ है आध्यात्मिक मार्ग की तरफ अपना कदम बढ़ाने पर । वह चाहे साधु बन कर बढ़ाया जाय, या एकांत जंगल में रह कर, उसकी साधना की जाय या ससार में रह कर की जाय अवश्य लाभदायी होती है ।

जिन पुरुष के हृदय में आत्म-विश्वास हो और जो सदैव प्रमत्त-मुख रहता है वही आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकता है और उसे ही आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाला भी समझना चाहिये । अंग्रेजी में कहा है —

तुम सब कुछ भूल जाओ, पर दो बातें मत भूलो—दान

देना और क्षमा करना । इन दो बातों को याद रखने से ही तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा । तुम्हारे पास जो कुछ भी हो, उसे खुले हाथों में लुटा दो—और कोई तुम्हारा कुसूर करे तो उसे क्षमा कर दो, वस ये दो बातें ही तुम्हारे लिये काफी हैं, जो तुम्हें इन्सान से भगवान् बना देगी ।

जडवस्तुओं का त्याग अध्यात्मवाद है और उनका संग्रह करना जडवाद । गुरु गोविन्दसिंह का एक किस्सा है—एक वार जब वे जमुना के किनारे बैठे हुए थे उस समय उनका एक श्रीमन्त शिष्य—रघुनाथदास उनके पास अपनी भेंट लेकर आया और बोला—लीजिये, आज मेरी यह भेंट स्वीकार कीजिये । भेंट में दो सोने की बगडियाँ थी, जिनमें कीमती हीरे लगे हुए थे ।

गुरु गोविन्दसिंह अध्यात्मवादी पुरुष थे । उनकी नजरों में मिट्टी और सोने में कोई भेद नहीं था । वे उन बगडियों को लेकर अपनी अंगुलियों में फिराने लगे । फिराने-फिराने एक बगडी जमुना में जा गिरी । भेंट देने वाला नुरन्त जमुना में कूद पडा, पर बगडी उसे नहीं मिली । विवश हो जब वह गाली हाथ लीटा तो गुरु गोविन्दसिंह ने वह दूसरी बगडी भी फेंकने हुए कहा—'देख' बगडी वहाँ पडी है । इस प्रकार जो मनुष्य सोना और मिट्टी को एक समान समझता है वही मनुष्य आकाशगामी बन सकता है और पवित्र आध्यात्मिक जीवन जी सकता है । यह निश्चय समझिये कि जब तक मनुष्य जडवाद को छोड़कर अध्यात्मवाद को ग्रहण नहीं करेगा तब तक वह मृत्यु के दर्शन में बचिन ही रहेगा, जमीनिये उपनिषद् में यह वचन सत्य कहा गया है कि—'मृत्यु के दर्शन के

निये सोने का ढक्कन उखाड़ कर फेंक देना चाहिये । इसलिये यदि हमें अपना सुवर्ण जीवन बनाना है तो सत्य पर ध्याये हुए सोने के ढक्कन को उखाड़ कर आध्यात्मिक मार्ग पर गति करनी चाहिये । आध्यात्मिक मार्ग पर गति करते हुए यदि दान देना और क्षमा करना ही हमारे जीवन सूत्र बन जाय तो हम अपना जीवन शान्ति के मार्ग पर अग्रसर कर सकते हैं और अपना जीवन सुवर्ण जीवन के रूप में चमका सकते हैं ।

त्याग

सारा ससार आज विषय और कषाय की आग में जल रहा है । भगवान् महावीर की तरह भगवान् बुद्ध ने भी अपने चार आर्य सत्य का उपदेश देने से पूर्व यही कहा है कि सारा ससार विषय और कषाय की ज्वाला में जला जा रहा है । पतञ्जली ने अपने योग-सूत्र में कहा है—'बुद्धिमान मनुष्य के लिए धन-सम्पत्ति आदि भौतिक वस्तुएँ आग की तरह जलाने वाली हैं ।' महात्मा कबीरदासजी ने भी कहा है कि 'इस ससार में सब अपनी-अपनी आग में जल रहे हैं ।' विषय और कषाय की इस आग में जलते हुए कई मनुष्य यह सोचते हैं कि हम विवाहित होकर यानी स्त्री को पाकर शान्ति प्राप्त कर सकेंगे । कई पैसों में शान्ति चाहते हैं । विद्यार्थी परीक्षामार्ग का सर्टिफिकेट लेकर शान्ति चाहता है । छोटा अधिकारी बड़ा ओहदा चाहता है और उसी में शान्ति ममभूता है, पर यह सब मिल जाने पर भी शान्ति किनी को भी नहीं मिलती, सब अपनी-अपनी आग में ही जलते रहते हैं । एक मनुष्य जो स्वयं अपनी आग में जल रहा हो, वह दूसरे की क्या रक्षा कर सकता है ? आग ने बचाने के लिये तो ऐसा महापुरुष होना चाहिये जो स्वयं आग से बहुत दूर हो और उस पर काबू

लिये सोने का ढक्कन उखाड कर फेंक देना चाहिये । इसलिये यदि हमे अपना सुवर्ण जीवन बनाना है तो सत्य पर छाये हुए सोने के ढक्कन को उखाड कर आध्यात्मिक मार्ग पर गति करनी चाहिये । आध्यात्मिक मार्ग पर गति करते हुए यदि दान देना और क्षमा करना ही हमारे जीवन सूत्र बन जाय तो हम अपना जीवन शान्ति के मार्ग पर अग्रसर कर सकते है और अपना जीवन सुवर्ण जीवन के रूप मे चमका सकते है ।

त्याग

सारा ससार आज विषय और कषाय की आग में जल रहा है। भगवान् महावीर की तरह भगवान् बुद्ध ने भी अपने चार आर्य सत्य का उपदेश देने से पूर्व यही कहा है कि मारा ससार विषय और कषाय की ज्वाला में जला जा रहा है। पतञ्जली ने अपने योग-सूत्र में कहा है—'बुद्धिमान मनुष्य के लिए धन-सम्पत्ति आदि भौतिक वस्तुएँ आग की तरह जलाने वाली हैं।' महात्मा कबीरदासजी ने भी कहा है कि 'इस ससार में सब अपनी-अपनी आग में जल रहे हैं।' विषय और कषाय की इस आग में जलते हुए कई मनुष्य यह सोचते हैं कि हम विवाहित होकर यानी स्त्री को पाकर शान्ति प्राप्त कर सकेंगे। कई पैसों से शान्ति चाहते हैं। विद्यार्थी परीक्षा-पान का सर्टिफिकेट लेकर शान्ति चाहता है। छोटा अधिकारी बड़ा ओहदा चाहता है और उमी में शान्ति समझता है, पर यह सब मिल जाने पर भी शान्ति किनी को भी नहीं मिलती, सब अपनी-अपनी आग में ही जलते रहते हैं। एक मनुष्य जो स्वयं अपनी आग में जल रहा हो, वह दूसरे की क्या रक्षा कर सकता है? आग से बचाने के लिये तो ऐसा महापुरुष होना चाहिये जो स्वयं आग से बहुत दूर हो और उस पर काबू

पाया हुआ हो । भाग्य से हमारे यहाँ ऐसे फायर त्रिगेडियर हुए हैं जिन्होंने हमें इस आग से बचने के लिए त्याग का पानी बताया है—शील का पानी दिया है, जिसके जरिये हर एक मनुष्य अपनी-अपनी आग को बुझाकर शान्ति पा सकता है ।

मनुष्य सुबह उठकर सूर्य की तरफ पीठ करके चले तो उसकी छाया (परछाई) उससे आगे-आगे दौड़ेगी, जिसे वह लाख कोशिश करने पर भी नहीं पकड़ सकता है, परन्तु जब वह सूरज के सामने मुख करके चलने लगता है तो उसकी परछाई जो आगे-आगे भागती थी, उसके पीछे-पीछे भागने लगती है । यही हाल भौतिक सम्पत्ति का भी होता है । मनुष्य जब उसका पीछा करता है तो वह भी परछाई की तरह आगे आगे भागती है, पर वह उसकी तरफ पीठ करके चल देता है तो वह भौतिक सम्पत्ति भी उसके पीछे-पीछे हो लेती है ।

साधारण जन-समाज यहाँ यह कहता है, कि 'आँख खोलो और देखो' वहाँ आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि 'आँखे बन्द करो और देखो।' साधारण मनुष्य जहाँ 'अधिकार चाहिये' कहता है, वहाँ ये 'अधिकार छोड़िये' कहते हैं । गीता में भी कहा है—

'जो सब प्राणियों के लिए रात है, वह इनके लिए दिन है और जहाँ सबको दिन दीखता है वहाँ इनके लिए रात होती है ।'

साधारण मनुष्य को जहाँ समय और तप में आग दिखाई देती है वहाँ इन आध्यात्मिक योगियों को उसी में शान्ति दिखाई पड़ती है । ऐसे आध्यत्मिक पुरुष यांनी आग

को बुझाने वाले Fire Brigadier हमारे सद्भाग्य से पहले भी हुए हैं और आज भी हैं, लेकिन इनके पीछे-पीछे चलने वाले लोग यदि खुद ही आज आग में जल रहे हों तो वे कैसे दूसरे को शान्ति दे सकते हैं ?

एक दिन किसी के यहाँ आग लग गई। उस समय एक बुद्धिमान् मनुष्य से दूसरे आदमी ने आकर कहा—चलो, आग बुझाने के लिये चले।

बुद्धिमान् मनुष्य ने कहा—किसकी ? अपनी या दूसरे की ? दूसरा आदमी कुछ समझा नहीं और चला गया। फिर आकर बोला—मैं आग बुझा कर आया हूँ।

ज्ञानी ने कहा—किसकी ? अपनी या दूसरे की ?

बन्धुओ ! यह सारा ससार आग में जल रहा है। कौन शान्ति में है ? यह एक विकट सवाल बन गया है। एक करोड़-पति होकर भी अगर ईर्ष्या की आग में जल रहा हो तो क्या वह एक करोड़ की सम्पत्ति भी उसे शान्ति दे सकती है ? एक आदमी बड़े परिवार का हो, पर क्रोधी हो, तो क्या वह शान्ति प्राप्त कर सकता है ? जब तक मानव अपनी आग में जलता रहता है तब तक वह शान्ति नहीं प्राप्त कर सकता।

मनुष्य चाहे तो देव भी हो सकता है और धैर्य भी। एक अंग्रेज लेखक ने कहा है—

‘मुझे स्वर्ग में जाने में पूर्व स्वर्ग को अपने हृदय में उतारना है।’ हमने भी ऐसा ही कहा है—‘मनुष्य अपनी जिन्दगी में भेदा, दान, दया आदि के गुण उत्तरे तो स्वर्ग में जा सकता है। और वही बिना कारण क्रोध करे तो नरक में भी गिर सकता है।’ अतः मानव को यदि स्वर्ग में जाना है तो

उसे शान्ति, दया, दान का पालन करना चाहिये। जब तक हम विषय-कषाय से बंधे हुये होंगे तब तक हम मुक्त नहीं हो सकेंगे। यह विल्कुल सच मानिये कि हम भले ही तरह-तरह की क्रिया करते हों पर अन्तरंग क्रिया का पालन नहीं करते हो तो हम मुक्त नहीं हो सकेंगे। हमारे धर्मशास्त्रों में तो वह स्पष्ट कहा है, कि बाह्य क्रियाकांड तुम चाहे जितने करो और मुखवस्त्रिका का मेरु जैसा ढेर भी करदो, पर आन्तरिक हृदय शुद्धि न करोगे तो तुम्हें मुक्ति नहीं मिल सकेगी। अतः त्याग और गील के पानी से मनुष्य को शांति प्राप्त करनी चाहिये।

अगर कोई पूरा त्याग नहीं कर सकता हो तो आशिक त्याग-दान का अनुसरण करना चाहिये। आज एक मानव चोरी करता है तो वह गुनहगार होता है। एक समय ऐसा क्रायदा भी था कि जो दंड, चोर को दिया जाता था वही दंड कृपण को भी दिया जाता था। जो वस्तु के होने पर भी दूसरे को नहीं देता था वह भी चोर की तरह दंडित होता था अतः हमें दान अवश्य देना चाहिये।

पुराने समय की बात है, अमर नाम का एक कवि था, जो कि बड़ा अपरिग्रही था। एक दिन वह एक सेठ के घर पर कुछ मांगने गया। वहाँ वह चला तो गया, पर उसने मांगा कुछ नहीं। खाली हाथ जब वह अपने घर आया तो उसके बच्चे रो रहे थे। उसकी पत्नी ने अमर से कहा—क्या आपकी विद्वत्ता की इतनी भी कद्र नहीं कि कोई आपको कुछ दे दे? अमर ने कहा देते तो सब है, पर कोई अहंकार से देता है तो कोई सैकड़ों को रुला कर देता है, अतः ऐसा दान नहीं लेना चाहिये। बघुओ! आज का दान भी क्या ऐसा नहीं

है ? हाथी को मार कर बकरी का दान देना, क्या ऐसा नहीं है ? अतः अमर ने कहा कि ऐसा दान लेने के बजाय तो मर जाना ही योग्य है । क्योंकि ऐसा दान लेने से तो हमारी वृत्ति भी खराब हो जायगी । अमर की पत्नी ने गहरा ध्वास छोड़ते हुए कहा—क्या दुनिया में कोई सच्चा दातार नहीं है ? जाओ, देखो और कुछ लाकर इन बच्चों को सन्नुष्ट करो । अमर राज-दरवार में जाता है जहाँ युवराज महेन्द्र का राज्याभिषेक हो रहा था । सब उसको आशीर्वाद देते हैं । अमर भी आशीर्वाद देते हुए कहता है—‘हे राजन् ! तू सिंहासन पर बैठ कर नहीं, प्रजा के हृदय पर विराज कर राज्य करना ।’

महेन्द्र ने उसका आशय समझ कर कहा—अमर ! कुछ माग ।

अमर ने सोचा—मैं क्या मागू ? यहाँ भी प्रजा के पसीने से ही सारा खजाना भरा पड़ा है । उसने कहा—राजन् ! अपना यह वचन रहने दीजिये, मैं फिर कभी मागूँगा ।

राजा ने कहा—तही, अभी कुछ माग ।

अमर ने कहा—महाराज, आप अपनी मेहनत का एक रुपया मुझे दीजिये ।

यह सुन कर सब लोग चकित हो गये, पर महेन्द्र ने कहा—राजकवि ! तुमने जो वादशाही दान मागा है उसे मेरे चादशाही दिल ने भी समझ लिया है । आज का यह राज्याभिषेक बन्द रहेगा और मैं पहले तुम्हें एक रुपया दान में दूँगा । महेन्द्र अपने राज-सिंहासन में उठा और एक रुपया पैदा करने की तजवीज करने लगा । उसने बहुत मोचा-विचारा और देखा, परन्तु कहीं भी उसे मजगती नहीं मिली । अन्त में

वह एक लुहार के पास आया । लुहार के पास काम था ! उसने कहा—इस लोहे को घन से पीटो और फिर बाद में पैसा लो । राजकुमार ने घन उठाया और पीटना शुरू किया । जैसे-जैसे वह घन चलता वैसे-वैसे उसके हृदय में विचारों का उथल-पुथल मचता—क्या पैसा यों पैदा किया जाता है ? लुहार ने कहा—भाई पैसा हराम का नहीं आता है, इसलिये विचार करना हो तो घर जाओ, यहाँ तो काम करो और पूरे पैसे लो । महेन्द्र शाम तक मेहनत करता है और बदले में एक रुपया पाता है । उसे लेकर वह खुशी खुशी अमर के घर की तरफ चल देता है । मार्ग में जाते-जाते उसे विचार आता है कि ऐसी खरी मजूरी के पैसे का हम लोग कितना मूल्य आकते हैं ? जो लोग कितने ही लोगों की महीनों की मजूरी को केवल एक घन्टे में ही अपने मौज-शौक में उड़ा देते हैं, वे क्या मानव हैं या दानव ? राजा महेन्द्र उस दिन से राजा न रहकर मानव बन जाता है । यह कवि अमर के घर पहुँचता है और अपनी मेहनत का एक रुपया उसे दान में देता है । कवि उसे ले लेता है और प्रेम से आशीर्वाद देते हुए कहता है—

‘राजन् ! तू सिंहासन पर ही नहीं, प्रजा के हृदयामन पर विराजमान हो ।’

वधुओ ! आज आपका पैसा भी खरी कमाई का पैसा नहीं है, महज लूट है । जो जितनी अधिक लूट मचा सकता है वह उतना ही अधिक आज पैसा भी वटोर सकता है, पर दर असल जो ऐसा करता है वह खरा पैसा इकट्ठा नहीं करता है । खरा पैसा तो कुछ नवीनता पैदा कर ही इकट्ठा किया जा सकता है । आज आप हर रविवार को सिनेमा देख कर १००

या ५० रु० का पानी कर देते हैं, पर ऐसा करने का आपको अधिकार क्या है ? यह पैसा डकट्ठा कैसे होता है, क्या यह भी आप जानते हैं ?

आज आप दान देकर खुश होते हैं, पर क्या यह आपका सच्चा दान है ? सच्चा दान तो यह है कि आप अपनी मेहनत के पैसों में से दे। ऐसा दान, जो कि त्याग धर्म का अंग मात्र पालन है, अवश्य स्वीकार करना चाहिये। तभी आप अपने हृदय में शान्ति रख सकेंगे।

गंगा, यमुना और सरस्वती आदि नदियाँ जिस मैदान को नहीं घेर सकती उसे यह त्याग धर्म का पानी मान, घेर सकता है। यह ही धर्म हमें दुःख के मार्ग से मुक्त कर सकता है। जो व्यक्ति इसका उपयोग कर लेता है, वह फिर इसे कभी नहीं छोड़ता।

अमेरिका का एक अरब पति सेठ था। वह एक दिन सड़क पर घूमने जा रहा था। वहाँ उसने एक विधवा स्त्री को देखा, जो रास्ते पर खड़ी हुई रो रही थी। उसके सामान पास में पड़ा हुआ था और उसके बाल-बच्चे भी पास ही खड़े हुए थे। उस धनपति ने उसके यह दुःख नहीं देखा गया। वह अपनी मोटर में बैठकर उसे अपने घर चलने को राजी करता है और वहाँ उसे रहने के लिये स्थान देता है। अरब-पति सेठ की प्रवृत्ति ७० साल की थी, पर उस समय उसके मुख से यही निकला कि 'मेरी उम्र में जो सुख मुझे अब तक नहीं मिला, वह आज त्याग करने पर मिला है।' हम स्वयं भी इसका अनुभव कर सकते हैं। भोजन करते समय यदि कोई भिखारी आजाय तो उस समय देने वाले को कितनी खुशी

होती है ? अतः यह स्पष्ट है, कि त्याग में ही सुख है, भोग में नहीं। विजली चमकती है, पर तत्क्षण वह बन्द हो जाती है। इसी तरह त्याग धर्मों और शील धर्मों के दुःख भी तत्क्षण शांत हो जाते हैं। अतः इस ससार की आग से छुटकारा पाना है तो हमें त्याग धर्म का पालन करना चाहिये।

आज तो जो फायर ब्रिगेडियर हैं वे खुद ही आग से जल रहे हैं। भगवान् महावीर के फायर ब्रिगेडियर-साधु भी आज अपनी आग में जल रहे हैं। कोई सम्बत्सरी आज करो कहते हैं तो कोई 'कल करो' कह रहे हैं और इसकी पैरवी के लिए हाईकोर्ट तक की तैयारी भी की जा रही है। अतः ऐसे फायर ब्रिगेडियरों की तरफ देखे बिना हमें अपनी ही तरफ देखकर त्याग के धर्म को स्वीकार करना चाहिये और अपना कल्याण करना चाहिये।

धर्म का मर्म

सुज्ञ वहिनो और प्यारे भाइयो !

हमारी यह धर्म परिषद् भारतवर्ष के उत्कर्ष की प्रतीक है। ऐसी परिषद् वार्षिक मनुष्य के लिये प्रमोद का कारण बनती है। विदेशों में कई अर्से से ऐसी परिषदें हुआ करती हैं, कई एक परिषदों में हमारे देश के आर्यधर्मों के प्रतिनिधियो ने भी सम्मिलित होकर आर्यधर्म का नाद गुजित किया है और इतना ही नहीं भारत के प्रति विदेशियो के हृदय में सम्मानपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।

अपने देश में तो ऐसी परिषदे भाग्य से ही होती है। सर्व धर्म परिषद् का यह दूसरा अधिवेशन ही है। यह हमारे लिये दुःख की बात है, लेकिन काफी लम्बे समय से भी हम जागृत हुए हैं, इससे खुशी होती है। अन्य विविध प्रकार की परिषदों से इस सर्व-धर्म परिषद् का एक विशिष्ट महत्व है। क्योंकि यह परिषद् अन्य सब परिषदों को सूर्य की तरह प्रकाश और प्रेरणा प्रदान करती है।

अपने देश की नीव धर्म पर स्थित है, अपनी संस्कृति का मूल धर्म है, इसी तरह हमारी सब प्रवृत्तियों का केन्द्र भी धर्म ही है। अपने आधारभूत और केन्द्रस्वरूप धर्म को वान्तविक

रूप में प्रकट करने के लिये और उसके ऊपर जमे हुए अघ-श्रद्धा, साम्प्रदायिकता तथा क्रियाकाण्डों के जालों को दूर करने के लिये यह जो प्रयत्न हो रहा है, वह सचमुच स्तुत्य है और इसके सयोजक अभिनन्दन के पात्र हैं ।

आज के नूतन विचार वाले नवयुवक जब धर्म का नाम सुनते हैं तो सुनते ही उसकी मजाक करने लग जाते हैं और झट बोल उठते हैं—‘अरे, मरणासन्न पड़े हुए धर्म को प्राणवायु देकर जीवित रखने की नाहक क्यो चेष्टा करते हो ?’ जो भौतिकवादी, धर्म का मर्म नहीं समझ सकते, उनके लिये धर्म एक उपहास का विषय बन जाता है ।

कोई वेद, पुराण, कुरान या बाइबिल रट लेने में, कण्ठस्थ कर लेने में धर्म मानते हैं । कोई नमाज पूजा या प्रार्थना को धर्म समझते हैं । कोई चोटी, डाढ़ी, मूर्ति या मुहपत्ति को धर्म का चिह्न दिखाते हैं । कोई कलमा, गायत्री, या शास्त्र-गाथाओं में धर्म रहा हुआ समझते हैं । इस तरह धर्म का अर्थ कोई कुछ तो कोई कुछ ही समझते हैं । पर धर्म का सच्चा मर्म कोई नहीं समझते ।

पत्थर जैसे कठोर हृदय को संस्कारित कर कोमल बनाना, मनको निर्विकार बनाना, चित्त को निर्मल बनाना, जीभ और कानको संस्कारित कर निरर्थक वातों, पर—निन्दा से और आत्मग्लाना से मुक्त बनाना और शरीर को अनासक्त कर्मयोग में प्रवृत्त करना, इसी का नाम धर्म है और इसके लिये जो क्रियाएँ करनी पड़े वे सब धार्मिक क्रियाएँ हैं ।

तत्त्वज्ञान के विषय में वित्कुल अनभिज्ञ होते हुए भी अत्यन्त धार्मिक जीवन व्यतीत करने वाले मनुष्य हमें दृष्टि-

गोचर होते हैं। दूसरी तरफ सर्व-ग्रन्थों का निचोड़ कर लेने पर भी धर्म से विमुख अनेको ऐसे मानवों को भी हम देखते हैं। जैसे केवल पाकशास्त्र की पुस्तकों को पढ़ने से ही रसोई बनानी नहीं आ जाती, तैरने का ज्ञान कराने वाली पुस्तकों को पढ़ने मात्र से ही कोई तैरने वाला नहीं बन सकता और सर्जरी की पुस्तकें पढ़कर ही कोई सर्जन नहीं हो सकता, वैसे ही धर्म ग्रन्थों को पढ़ लेने मात्र से ही धार्मिकता नहीं आ जाती है। ग्रन्थों के पढ़ने से बुद्धि खिलती है, पर धार्मिकता प्राप्त करने के लिये तो इच्छा शक्ति (will power) या सयम (Self control) बढ़ाना पड़ता है। यह इच्छा शक्ति अथवा सयम, वैराग्य, श्रद्धा और सत्संग आदि से ही वृद्धिगत हो पुष्ट होती है। पठन-क्रिया से वैराग्य, श्रद्धा और सत्संग को पोषण नहीं मिलता, वरन् पाण्डित्य और ढोंग का पोषण होता है। जानना, धर्म नहीं है, पर जीना धर्म है। अपने जाने, सुने पढ़े और विचारे हुए सत्य-सिद्धान्तों को अपने जीवन में असली रूप देना यही धर्म का सत्य स्वरूप है।

सामायिक, ज्ञान, होम, पूजा, प्रार्थना, नमाज या मध्या आदि चाहे जितनी बाह्य क्रिया करने पर भी यदि मन में हमारे मूल होगा तो यह निश्चय नमस्क्रियेगा कि हम कभी भी धर्म को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जब हमारा हृदय क्रोध में जल रहा हो, उसमें कपट का धुआँ उठ रहा हो, लालच का भूत छुपा बैठा हो, दुर्भावनाओं का राक्षस हृदय का राजा बना बैठा हो तो हम आगे प्रगति नहीं कर सकेंगे। इन सब में से जब किसी की न्यूनता होती है या कोई एक शत्रु कम होता है तभी हम आगे बढ़ कर सकते हैं। धार्मिक क्रियाओं

के करते रहने पर भी यदि हमारे हृदय मे से विषय-कषायों की मात्रा कम न हो, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, और मोह न घटे हो तो यह निश्चय पूर्वक समझ लीजिये कि हमारी ये तमाम धार्मिक क्रियाएँ धर्मरूप नहीं, धर्माभास रूप हैं। धर्म तो अन्तरंग क्रान्ति का नाम है। वह कहीं बाहिर नहीं रहा हुआ है, वह तो व्यक्तित्व के विकास मे समाया हुआ है।

अहिंसा सत्य आदि से रहित क्रियाएँ व्यर्थ होती हैं। पाठशाला मे दाखिल होते ही कोई बालक 'अ' नहीं लिख सकता है, वह तो रिगडे ही पाडेगा परन्तु यदि उसकी नजर उस 'अ' की तरफ रही तो उन रिगडो मे से भी जरूर 'अ' निकलेगा ही, परन्तु यदि उसकी नजर उस 'अ' की तरफ नहीं रही तो भले ही वह वर्षों तक रिगडे पाडता रहे और पट्टी तथा कलम घिसता रहे, पर वह कभी भी 'अ' नहीं बना सकेगा। कहने का आशय यह है, कि लक्ष्य-पूर्वक की गई क्रियाएँ ही सार्थक होती हैं, लक्ष्य रहित निर्मूल। इतना ही नहीं, कई वार तो लक्ष्य रहित क्रियाएँ भारभूत, हानिकारक और मिथ्याभिमान का निमित्त भी बन जाती हैं।

आग के समीप जाने से ठण्ड मिटती है, पानी से तृषा शान्त होती है, वायु से भिन्न-भिन्न प्रकृति मुस्कराती है, अन्न से भूख मिटती है और ताकत आती है, आकाश स्थान देता है और ताजा रखता है, इस तरह ये पाचो तत्त्व अपने-अपने गुणानुसार अपना-अपना धर्म वजाते हैं। इसी तरह धर्म के गुण भी शांति और आनन्द है, जिनकी प्राप्ति धर्मारोधक को अवश्य होती ही है। जो धार्मिक प्रवृत्ति कम ज्यादा परिमाण मे भी शांति और आनन्द मे वृद्धि नहीं करती हो वह धर्म प्रवृत्ति

नहीं है, और न उसे धर्म-प्रवृत्ति समझनी ही चाहिये ।

धार्मिक व्यक्ति के हृदय में आनन्द का सागर लहराता है, दुःख या चिन्ता का वहाँ नामोनिशान तक नहीं होता । भय या विपाद तो उसको छूता भी नहीं है । कोई भी प्रलोभन उसे ललचा नहीं सकते । चाहे जैसे विषम प्रसंगों में भी उसे आवेश नहीं आता है । हर समय उसका आनन्द अखड और अविरल रहा करता है । उसके पास बैठने से दूसरों को भी आनन्द मिलता है । उसके सम्पर्क मात्र से ही मनुष्य की चिन्ता और भय दूर हो जाते हैं और हृदय निर्वह्न बनता है । ऐसा जिसके जीवन सम्पर्क से ऐसा अनुभव होता हो वही सच्चा धार्मिक पुरुष कहा जा सकता है । फिर चाहे वह किसी जाति का या मुक्त का क्यों न हो ? चन्द्रमा को देखकर सबका हृदय पुलकित हो जाता है और पुरुष से जैसे सबको मुवासा मिलती है, वैसे ही धर्मात्मा की मुवासा भी सबको शान्ति देती है ।

कई एक लोग, पथ सम्प्रदाय या वाद को धर्म मान बैठते हैं, पर सत्य यह है, कि पथ या सम्प्रदाय धर्म के बाह्य कलेवर हैं । धर्म आत्मा की तरह है तो पथ या सम्प्रदाय उसके शरीर हैं । शरीर में से जब आत्मा निकल जाता है तब उस शरीर को शीघ्रानिशीघ्र जला देना चाहिये, अन्यथा आत्मारहित शरीर दुर्गन्ध और बीमारी फैलाने लग जाता है । उसी तरह जिग पथ या सम्प्रदाय में से धर्म तन्व चला गया हो तो फिर यह पथ या सम्प्रदाय मानव समाज में गन्दगी पैदा करने वाला और हानिकारक बन जाता है । धर्म आत्मारहित शरीर की तरह इसे भी दफना देना चाहिये ।

धर्म, जहाँ गुणों के ऊपर रचा हुआ होता है और चारित्र्य को महत्त्व देता है, वहाँ सम्प्रदाय गुणों की वृद्धि और चारित्र्य के विकास की उपेक्षा कर केवल विधि-विधानों को ही पकड़े रहता है। धर्म मनुष्य को नम्र बनाता है, परन्तु पथ मानव को मिथ्याभिमानि बनाता है।

धर्म मनुष्य के बीच में खड़ी हुई भेद-भावों की दीवारों को तोड़ कर अभेदभाव की तरफ ले जाता है, वहाँ पथ भेद-भाव की एक और नई दीवार खड़ी करता है।

धर्म मनुष्य को अनेक प्रकार के बन्धनों से मुक्त करता है, परन्तु सम्प्रदाय 'यह करना और यह नहीं करना, वहाँ जाना और वहाँ नहीं जाना' इसी तरह के कई प्रतिबन्ध लगाकर मनुष्य को भूल-भुलैया में डाल देता है।

पथ या सम्प्रदाय का अन्ध क्रियाकांड बड-पीपल की पूजा करना सिखाता है, पर प्यासे हरिजन को पानी पिलाना नहीं सिखाता है, पर अपने आस-पास रहे हुए दीन, दुखी भाइयों की सहायता करना नहीं सिखाता। यज्ञ, होम, प्रतिष्ठा जैसे धार्मिक उत्सवों में लाखों का घुआं उडा देने को कहता है, पर उन रूपों को बचाकर उसका उपभोग लोकहित की प्रवृत्तियों में करने को नहीं सिखाता।

जो धर्म हमको गुणवान, चारित्रवान, नम्र तथा सच्चा सेवक बनाता हो, जो हमारी वृद्धि को स्वतंत्र रूप से विचार करने का अवसर देता हो वही सच्चा धर्म है। इसके सिवाय अन्य मत-पन्थ या साम्प्रदाय को धर्म के मृत देह की तरह ममक कर छोड़ देना चाहिये। युद्ध सत्य धर्म कोई अमुक मत, पथ या सम्प्रदाय का ही नहीं होता, वह तो हवा और

आकाश की तरह सर्वत्र व्यापक होता है। किसी एक ही की मालिकी का नहीं होता। इसलिये हम जो कहते हैं कि 'भाई जो पाले उसी का धर्म' यह लोकोक्ति सचमुच सत्य ही है।

वार्मिक मनुष्य की धार्मिकता का रंग उसके प्रत्येक कार्य में दीखना ही चाहिये। इतना नहीं, पर उसकी जिन्दगी की प्रत्येक घड़ी धर्म प्रवृत्ति में ही व्यतीत होनी चाहिये। धर्म यह कोई एकादशी के दिन या पर्युपण अथवा ईद और रविवार के दिन ही पालने का हो और वह भी मस्जिद, मन्दिर और गिरजो में ही, दुकान या घर में नहीं, ऐसे कोई भी वघन धर्म को स्पर्श ही नहीं कर सकते। धर्म स्थान तो एक स्कूल की तरह है जहाँ इन्सान अपने जीवन को धार्मिकता के रंग में डुबोना सिखाता है। जहाँ धर्म के पाठ पढता है, पर उन सीखे हुए पाठों का उपयोग तो हमारे घर, दुकान, व्यापार और व्यवहार में ही करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो धर्मस्थानको में जाकर 'भण्पा पर गण्पा नहीं हमारे लिये कहा जायगा।

तोते ने एक वाक्य रट रखा हो कि 'विरली आवे तो उड जाना, पर जब विरली का पजा तोते पर गिरने वाला हो उग समय प्रगर तोता अपने गटे हुए पाठ का उपयोग न करे तो क्या वह चंच नकेगा ? उमी तरह हम भी धर्मस्थानको में नीति, न्याय, प्रामाणिकता, सत्य, श्रेय, मनोद, दया आदि के पाठ तो पढे, पर जब उनको कर्नध्य में रतने का समय आवे तब हम उनको भूग जायं तो ? तब हमारा ज्ञान भी क्या 'तोता-ज्ञान' नहीं बन्ना जायगा ? तेसा ज्ञान भाग्य्य प्रन जाना है और जैसा कि पहले में कह चुकी ह वह गिथ्या-

भिमान और दभ का कारण भी बनता है ।

हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति बोलना, चालना, खाना, पीना, व्यापार करना आदि धर्म से ओत-प्रोत होनी चाहिये । धर्म के आचरण धर्म स्थानक में ही करना चाहिये, उसके बाहिर नहीं, ऐसी मान्यता भूल भरी है । अभी इतना अधिक समय नहीं है, कि मैं आप सबको अपने धर्मग्रन्थों के उद्धरण देकर बताऊँ, अन्यथा मैं आपको यह सिद्ध करके दिखा देती कि महापुरुषों ने तो जीवन व्यवहार में ही धर्म का आचरण करने का उपदेश दिया है । और उन्होंने स्वयं भी अपने जीवन में ऐसा करके दिखा दिया है । सीमेंट ककरीठ के बने हुए राज मार्ग पर जूते पहन कर चलना और काटो से भरी पगडंडिया आवे तब अपने जूतों को हाथ में लेकर खुले पैरों चलना, जितना सुखतापूर्ण है उतना ही सुखतापूर्ण यह भी है कि व्यवहार जीवन के काटो से भरे हुए पथ में धर्म का आचरण न करते हुए केवल धर्म स्थानक में ही उसका पालन करना । धर्म कुछ व्यवहार से जुदा नहीं है, पर जीवन व्यवहार की शुद्धता का नाम ही धर्म है ।

धर्म शब्द के स्वभाव और कर्त्तव्य ऐसे दो अर्थ हैं । मनुष्येतर प्राणियों के कर्त्तव्य उनके स्वभाव ही बन जाते हैं परन्तु मनुष्य के वारे में ऐसा नहीं है । उसके स्वभाव और कर्त्तव्य जुदे-जुदे होते हैं ।

मनुष्य अपने स्थान पर स्थिर रहकर, मन को पवित्र कर-व्यवहार शुद्ध बनाकर अपने कर्त्तव्य का पालन करे यही उसका धर्म है । डाक्टर को अपने बीमार को उपास्य देव समझ कर उसकी सेवा करनी चाहिये । वकील को अपने

असील (ग्राहक) को उपास्य देव समझकर उसको न्याय दे देना चाहिये अथवा उसे न्याय मार्ग पर ला देना चाहिये । गुरु का कर्त्तव्य है, कि वह शिष्य को अपना उपास्य देव समझे और उसका कल्याण करे । व्यापारी को अपने ग्राहक को उपास्य देव मानकर उसको उचित मूल्य में अच्छी चीज देनी चाहिये । राज्य-सेवक का फर्ज प्रजा को मुख सुविधा देना है। प्रजाहित के लिये राज्य कर्मचारियों को अपने सर्वस्व का भी भोग दे देना चाहिये ।

सरकारी कर्मचारी आज तक His Majesty's Servant कहे जाते थे । His Majesty यानी नामदार महाराज जार्ज या एडवर्ड आदि जो भी कुछ हों । और राज कर्मचारी उनके नौकर कहे जाते थे । परन्तु His Majesty स्वयं प्रजा का सेवक है अतः ये राजकर्मचारी तो सेवक के भी सेवक यानी दासानुदास हुए । आज तक लिखने में तो ऐसा ही लिखा जाता था, पर इन दासानुदास कर्मचारियों ने काम कुछ दूसरी ही तरह किये हैं । यदि वे सचमुच प्रजा के सेवक बने रहते तो आज प्रजा का ऐसा हाल नहीं होता । खैर ! आज तक की बात तो जाने दीजिए, पर आज के राज्य कर्मचारी प्रजा के सच्चे सेवक बने—ऐसी आशा रखना अस्थानीय नहीं है । आज म्युनिसिपालिटी, कोर्ट, कचहरी, काउंसिल, एम्बुली और पार्लियामेंट तक जो कर्मचारीगण बैठे हुए हैं, वे प्रजा को अपना उपास्य समझकर उनका हित सोचकर अपनी नौकरी बजावेंगे तो हमारे देश का भविष्य अवश्य उज्ज्वल होगा । जितना प्रेम और उत्साह प्रजा के लिये नेहरू और पटेल को है, राजेन्द्रवाणू और राजाजी को है उतना ही प्रेम और उत्साह

छोटे से छोटे एक अदने से सेवक के मन में भी होना चाहिये । क्योंकि वह भी राज्य की कुर्सी पर नेहरू और पटेल का प्रतिनिधि होकर बैठा हुआ है । कहने का आशय इतना ही है, कि प्रत्येक मनुष्य को अपने पास आने वाले प्रत्येक मनुष्य की नि स्वार्थ प्रेमपूर्ण और शुद्ध सेवा वजानी चाहिये ।

बाह्य कर्मकांड और बाह्य चिन्ह धर्म नहीं, पर धर्म के साधन और प्रतीक हैं । परन्तु सनातनी या रूढ़ि चुस्त इन्ही चिह्नों में ही धर्म मान लेते हैं । किसी के सिर पर चोटी न हो, ललाट पर तिलक न हो, गले में जनेऊ न हो तो सनातनी लोग धर्म भ्रष्टता का ढोल पीटते हैं, पर खुद झूठ बोलते हैं, कालावाजार करते हैं, दुराचार का सेवन करते हैं, अनाथ, विधवाओं का धन लूटते हैं उस समय तो उन्हें अपनी धर्म-भ्रष्टता का तनिक भी ख्याल ही नहीं आता है, पर जब वे किसी के बाह्य चिह्नों को नहीं देखते हैं तो, धर्म रसातल में चला गया है, मान बैठते हैं । कैसी विस्मयजनक बात है ? धर्म कोई जनेऊ निकालने से मर जाता हो या हरिजन के हाथ का पानी पी लेने से डूब जाता हो, ऐसा क्षुद्र और हल्का नहीं है । धर्म तो तभी मरता है जब कि हमारे जीवन में प्रेम, सहानुभूति, सत्य और न्याय-नीति का लोप हो जाता है ।

धर्म प्रवर्तकों ने भी क्रियाकांडों में धर्म नहीं बताया था, वल्कि उनका प्रतिपादन साधन के रूप में ही किया था । लेकिन पीछे से लोगों ने अपनी सुविधा के खातिर सुविधाजनक कर्मकांडों में धर्म मान लिया । लोगों की इस मान्यता को पुष्ट करने में कम ज्यादा परिणाम में मेरे जैसे धर्म-प्रचारक भी जवाबदार हैं । दभी और आडम्बरी धर्मप्रचारकों ने धर्म के रहस्य को

समझने-समझाने का जरा भी प्रयत्न न किया और अपने स्वार्थ-वश होकर लोगो को विपरीत मार्ग पर चलने को उत्प्रेरित किया। जो क्रियाकाण्ड धर्म के साधन रूप में थे उन्हें हीसाध्य रूप में मानकर धर्मानुयायियों ने अपने को उनके ही भगडो में फसा रखा है। उदाहरण के रूप में मूर्तिपूजा और अमूर्तिपूजा के भगडे मन्दिर और मस्जिद के भगडे, स्पृश्य अस्पृश्य के भगडे। ऐसे भगडे आज प्रत्येक धार्मिक समाज में देखने को मिलेंगे, परन्तु यदि धर्मप्रचारको ने इन साधनों से साध्य की तरफ विशेष लक्ष्य दिया होता तो उससे मानव समाज का इतना भला हो गया होता कि आज ऐसी सर्व-धर्म-परिषद बुलाने की भी भाग्य से ही जरूरत होती।

धर्म का विधेयात्मक या रचनात्मक रूप अगर कहे तो अहिंसा, सत्य, सयम, अपरिग्रह, दया, दान, क्षमा, शांति, समभाव आदि जो धार्मिक सिद्धान्त हमने जाने है, मुने है, और पढे है, उनको अपने जीवन में उतारना है। और उगका निषेधात्मक स्वरूप मन, वचन और कर्म को बुरे विचारों में जाने से रोकना है। यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मान, माया आदि प्रवृत्तियों को रोकना है।

जैसे शुक्लवाकर्षण का नियम ऊपर रहे हुए चन्द्र, सूर्य, ग्रहमंडल को तथा पृथ्वी, समुद्र, पर्वत और नदियों को सम-तुलन स्थिति में रखता है, किसी को गिनकाने नहीं देता, और अपने प्रभाव से परस्पर के सघर्षणों से बचाता है, उनी प्रकार वाग्ना और प्रलोभन के प्रवाह में बहने हुए अपने निम्न मन वचन और काया के अशुभ योग-प्रवाह को जो अटकाता है, वह धर्म है।

धर्म का स्वरूप क्या है ? इसे समझाने का यहाँ मैंने कुछ प्रयत्न किया है । मैं कोई दर्शनशास्त्र की या धर्मशास्त्र की विदुषी नहीं हूँ । मेरा वक्तव्य आप सबने सुना है, जिसमें आपने देखा है कि मैंने किसी भी धर्मशास्त्र का एक भी अवतरण उद्धृत कर आपको नहीं सुनाया है । फिर भी मैं यह मानती हूँ और मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि धर्म का मर्म, जो मैंने यहाँ समझाने का प्रयत्न किया है उससे शायद किसी भी धर्म का विद्वान् असहमत नहीं होगा । और न किसी को कुछ उसमें ऐतराज ही होगा ? अनेको विद्वान् यहाँ उपस्थित हैं, सर्वपल्ली जैसे प्रखर तत्त्वज्ञ का आपने भाषण सुना है और अभी भी अन्य कई महान विद्वानों के प्रवचन सुनने का सौभाग्य आपको मिलेगा, परन्तु मेरी मान्यतानुसार सब का सुर एक ही होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया है । मैं भले ही दर्शनशास्त्री या धर्मशास्त्री न होऊँ, पर दुनिया के एक महान् धर्म की उपासिका एक साध्वी हूँ । साधु-साध्वी भी धर्म के उपासक है । इस उपासना के थोड़े वर्षों के अनुभवों में जो सत्य मैंने जाना उसे ही मैंने आपकी सेवा में पेश किया है । मैं तो वार-वार एक ही बात पर जोर देना चाहती हूँ कि ऐसा शुद्ध धर्म ही मानव समाज का कल्याण कर सकेगा । धर्म के सिवाय अन्य कोई श्रेयस्कर उपाय मानव समाज के लिये नहीं है । यह बात जब मैं कहती हूँ तब मनु महाराज का यह श्लोक मेरी जवान पर आ जाता है कि—

धर्म एव हतो हन्ति,

धर्मो रक्षति रक्षितः ।

जो मनुष्य धर्म का नाश करता है,

धर्म उसका नाश करता है ।
जो मनुष्य धर्म की रक्षा करता है,
धर्म उसकी रक्षा करता है ।

—मनुस्मृति

मनुस्मृति का यह कथन एक सनातन मत्य है । कौन कह सकता है कि मनुष्य अपने धर्म को भूलेगा तो मानव जाति का विनाश न होगा ? युद्धो ने मानव जाति का सहार किया है । युद्ध यानी स्वार्थवश वेभान होकर की गई प्रवृत्ति । जो देश, जो राष्ट्र और जो समाज धर्म को भूल जाता है, वह अपनी मौत को ही निमन्त्रित करता है ।

अभी कुछ ही दिनों पूर्व दिल्ली में हुई परिपद् में सर सर्व पल्ली राधाकृष्णन् ने कहा था कि 'विग्रह का अन्त यदि हम नहीं कर सके तो विग्रह हमारा ही अन्त कर देगा ।' यही बात मैं मनु महाराज के शब्दों में कहती हूँ कि यदि हम धर्म का रक्षण नहीं करेंगे तो धर्म हमारा रक्षण नहीं करेगा, धर्म का पालन हम नहीं करेंगे तो धर्म हमारा पोषण कदापि नहीं करेगा । अर्थात् धर्म का अगर हम नाश करेंगे तो धर्म हमारा नाश कर देगा ।

धर्म का शुद्ध स्वरूप और जीवन में धर्म का महन्वपूर्ण स्थान, विश्वशांति और विश्व की सामूहिक प्रगति के लिये धर्म की उद्योगिता कितनी और कहीं तक है—यह अगर आज के युवक वर्ग को समझाया जाय तो वे धर्म का उपहास करने का फिर ग्राह्य न करेंगे । परन्तु मत्य हकीकत तो यह है कि वे सतीर्ण वर्तुलों और वादाग्रो में जाते हैं जहाँ कि धर्म का मर्म उन्हें कोई नमझाता ही नहीं । वहाँ तो नव अपने-प्रपने

क्रिया-कांडो और विधि-निषेधो का ही ढोल पीटते होते हैं । इसलिए ऐसी सर्व-धर्म-परिषदे करने की खास आवश्यकता है, जिमसे धर्म का रहस्य सब कोई जान सके । आज के भौतिकवादी जहाँ नास्तिकता के मद में चूर हैं, वहाँ हमारे ये नाम के अध्यात्मवादी अन्धश्रद्धा के अन्धकार में डूबे हुए हैं । इन दोनो वर्गों के लिये हमारी यह धर्म परिषद्, धर्म के शुद्ध स्वरूप को प्रकट करने वाली दीवा दाडी की तरह बने, इसी शुभ कामना के साथ मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करती हूँ ।

[सर्व धर्म परिषद्, बम्बई अधिवेशन में प्रेषित प्रवचन सम्पादक—
श्री नटवरलाल शाह वी० ए०]

संजीवनी विद्या

हिन्दू पुराण में एक कथा आती है कि देव-दानवों के युद्ध में देवता मारे जाते थे और दानव बच जाते थे। क्योंकि दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के पास संजीवनी नामक विद्या थी। देवताओं ने भी एक बार बृहस्पति के पुत्र कच को शुक्राचार्य के पास संजीवनी को पाने के लिये भेजा। उसने वहाँ हजारों वर्षों तक रह कर नृत्य गीतादि में शुरु-तनया देव यानी का मनोरंजन किया और संजीवनी विद्या प्राप्त की।

उस कथा का आशय यह है कि संजीवनी विद्या से मानव मृत्यु को भी जीत सकता है। संजीवनी विद्या के जानकार को मृत्यु का भय नहीं रहता, उसके लिये मृत्यु नाम की कोई बला नहीं होती है? उसकी दृष्टि में जीवन अखंड है और मृत्यु जीर्ण वस्त्रों की तरह परिवर्तन की एक क्रिया मात्र है।

संजीवनी विद्या यानी सम्यक् प्रकार में जीवन यापन करने की कला। जिन्होंने सुन्दर ढंग से अपना जीवन धारण किया हो और सम्यक् पथ पर जीवन यापन किया हो, उनकी अगर मृत्यु का भय ही न हो तो यह कोई आश्चर्य जनक बात नहीं है। मृत्यु का भय तो मिथ्या मार्ग पर चलने वालों को और पाप में पड़े हुए पापियों को होता है। पवित्र पुण्यों के निरूद्ध

भय कहाँ रहे ? उसके लिये कोई स्थान ही वहाँ नहीं होता । मीरा और महात्माजी, सोक्रेटीज़ और ईशुख्रिस्त सब सजीवन विद्या के जानकार थे, इसी से वे मृत्यु का भी हसते-हसते आर्लिगन कर सके थे ।

सजीवनी विद्या यानी भली-भाँति जीवन धारण कर उसे रखने की कला । इस कला की सिद्धि के तीन सोपान है—१ सादा और श्रमी जीवन, २ पवित्र हृदय, और ३ परोपकारवृत्ति ।

सुन्दर ढंग से जीवन जीने के लिये सब से पहले-अपनी आवश्यकताओं को कम करने की जरूरत है । आवश्यकताएँ जितनी अधिक होती है जीवन में उतने ही जजाल-प्रपञ्च अधिक होते हैं, और जितने अधिक जजाल होते हैं उसी परिमाण में जीवन के सच्चे आनन्द का अभाव होता है । इस-लिये जितनी आवश्यकताएँ हम कम करें, उतना ही अधिक आनन्द का उपभोग हम कर सकते हैं ।

लेकिन दुःख की बात तो यह है कि आज मानव समाज को अपनी आवश्यकताएँ कम करने के बदले अधिक बढ़ाने का रोग लागू पड़ गया है । और इस रोग ने ही जीवन के आनन्द को लूट लिया है ।

आर्य और अनार्य की व्याख्या करते हुए स्वामी विवेकानन्द ने कहा कि 'आवश्यकताओं को कम करने वाले आर्य हैं और बढ़ाने वाले अनार्य ।'

आज विलास बढ़ गया है और समाज में त्याग के बदले विलास को ही प्रतिष्ठा मिल रही है । सैकड़ों रुपयों के टेबल कुर्सी, सोफा और कोचों के वजाय दो चार रुपयों की चटाई

या शतरजी से काम चलाया जा सकता है, जरी, रेशमी या मलमल से वारीक वस्त्रों के बजाय हाथ से कते-बुने खादी के कपडों से सर्दी गर्मी से शरीर की रक्षा की जा सकती है, लाखों रुपयों के व्यय से बने हुए आली शान बगलों में रहने के बजाय एक छोटे से स्वच्छ-सुघड़ मकान से भी गुजारा किया जा सकता है, और ऐसे अनेक प्रकार के परिवर्तनों द्वारा अपने विलासी जीवन को सीधा और सादा बनाया जा सकता है। लेकिन भोग के रोग से पीड़ित मातृ समाज सादगी में समाये जीवनानन्द का पान नहीं कर सकता है।

स्वतन्त्र भारत की आर्य बहिनों को भी इस रोग से मुक्त करना आवश्यक है। स्त्री श्रृ गारकी अनेक फैशनेवल वस्तुओं के पीछे हमारा करोड़ों रुपया प्रति वर्ष विदेशों में जा रहा है और देश निर्धन बनता जा रहा है। देश की गरीबी का यही मुख्य कारण है। नई नई फैशनेवल श्रृ गारिक वस्तुओं को देखकर स्त्रियाँ उनके पीछे दीवानी हो जाती हैं और इस तरह देश की आर्थिक स्थिति कमजोर होती जाती है वर्षों की पराधीनता ने मुक्त हुए हमारे देश के धन का उस तरह दुरुपयोग करना कैसे सहन किया जा सकता है? इस तरह से तो हम पुनः अपनी विगत पराधीनता को ही आमंत्रित करना चाहते हैं। शरीर पर मफेद वस्त्रों को धारण करने के सिवाय अन्य किमी भी जरी, रेशमी या मलमल के वारीक वस्त्रों की जरूरत नहीं रहती है। हीरे, माणिक, मोती और सोना चाँदी के प्राभूषण या नहलीं गहने मात्र ही शरीर को शोभित नहीं कर सकते हैं शरीर तो नद्गुणों में ही शोभित होगा। इन सीधी और सच्ची बात को सदा याद रखना

चाहिये । हमारी वहिनो को यह कभी नहीं बिसराना चाहिये ।

आजाद हिन्दुस्तान के पुरुषो को भी अब Made in U. S. A. (यु० एस० ए० में बनी हुई चीज) या Made in England (इंग्लैंड में बनी हुई चीज) का मोह छोड़ना होगा, और भारतीय उद्योगो को उत्तेजन देना पडेगा, तथा उत्पादन-सामग्री में सादगी का खयाल रखना पडेगा ।

इसप्रकार जीवन को सीधा और सादा बनाने के बाद जीवन की अनिवार्य-अल्प आवश्यकताओ की पूर्ति के लिये जीवन को परिश्रमी बनाना होगा । अपनी मेहनत से अपनी अल्प आवश्यकताओ की पूर्ति करने वाले ही पवित्र हृदय वाले बन सकते हैं ।

श्रमण सस्कृति ने हमारे देश में श्रम की प्रतिष्ठा स्थापित की थी । अधिक देकर बदले में न्यूनतम लेना यह सिद्धान्त-सूत्र ही श्रमण सस्कृति की आधार शिला थी । पूर्व में ही नहीं, पश्चिम में भी सत फ्रांसिस के साधु-सघ का तो यह नियम था कि बिना मेहनत किये कुछ नहीं खाना ।

सत फ्रांसिस के जार्डैल्स नामक एक शिष्य के कुछ जीवन प्रसंगो पर हम यहाँ विचार करते हैं ।

मजूरी न मिले तो भूखा रहना, यह उसका कडक नियम था । एक वार उसे अपनी मुसाफिरी में जाते हुए नाव के लिये कुछ दिनों तक एक नदी के किनारे रुक जाना पडा । वहाँ वह कई वार पास के गाँव से घड़ा लाकर लोगो के घरों में पानी भरता और अपना गुजारा करता । कई वार गाँव की सफाई करके अपना पेट भरता । कईवार मरे हुए पशुओ को खींच कर, खेत में मेहनत कर, और लकड़ी काट कर अपना

गुदारा करता ।

एक बार एक बहिन ने उसकी लकड़ी की भारी खरीद की और वह अपनी भारी डालने के लिये नम्र भाव से उसके साथ साथ घर गया । बहिन पर उसकी नम्रता का गहरा असर हुआ और उसने पैसे देते समय उसे इन्ने पैसे दे दिये । जाईल्ल ने उन्हें लेने से इन्कार करते हुए कहा—बहिन इस तरह मैं अपने लोभ को बढ़ाना नहीं चाहता । वह आवे पैसे वही डाल कर चलता बना ।

दुष्काल के समय में वह अनेक गुरीवों को भीख मांगने से मना करता और उनको अपने साथ खेत पर मजदूरी करने के लिये ले जाता । मजदूरी करने पर जो कुछ उसे शाम को मिलता वह उसमें से कुछ अपने लिये रखता और शेष उन गुरीवों को ही बांट देता था ।

एक बार उसे एक बड़े अफसर (कार्डिनल) के यहाँ मेहमान बनना पड़ा । वर्षा जोरों से हो रही थी, बाहिर जाया नहीं जा सकता था । कार्डिनल ने मजाक में उससे कहा—अच्छा, अब तो मेरी मेहमानगिरी मंजूर करोगे न ? यों हमेशा अपने व्रत पर कायम नहीं रहा जा सकता है ?

जाईल्ल, बिना कुछ कहे ही रस्तौड़े में चला गया और वहाँ नौकर से रस्तौड़े की गंदगी साफ करने की अनुमति ली दो रोटी के बदले में उसने सारा रस्तौड़ा बिल्कुल स्वच्छ कर दिया । कार्डिनल उसकी मेहमानदारी करे, उससे पहले ही वह तो रोटी खाने का हकदार बन बैठा था ।

इस तरह पुराने जमाने में पूर्व तथा पश्चिम में श्रम की प्रतिष्ठा थी, पर आज के वैज्ञानिक युग में मानवों ने उसे तुला

दी थी । उसकी पुनः स्थापना महात्माजी के हाथों से हुई । वे स्वयं वैरिस्टर न रह कर किसान बने, शूट-बूट के बदले लंगोटी और चद्दरधारी बने और शारीरिक श्रम का आरम्भ किया ।

कई बार, जब अपरिचित व्यक्ति महात्माजी की मुलाकात लेने आते और उन्हें काम करते हुए देखते तो वे उन्हें एक मजदूर समझ लेते थे । सत्याग्रह आश्रम में एक बार एक श्री-मत भाई गांधीजी की मुलाकात लेने आये । उस समय गांधीजी कुएँ से पानी लाने जा रहे थे । उस भले आदमी की भाग्य से उस समय उन्हीं से भेंट हो गई । उसने पूछा—'गांधीजी कहाँ हैं ? मुझे उनसे मिलना है । गांधीजी के हाथ में खाली घड़ा था उन्होंने कहा—आपको क्या काम है ? आने वाले भाई ने कहा—मुझे उन्हीं से बातें करनी हैं । गांधीजी ने हँस कर जवाब दिया—अच्छा तो आप मेरे साथ चलिये ? आगन्तुक गांधीजी के साथ चलने लगा । चलते-चलते गांधीजी ने पूछा—कहिये आपको क्या बातें करनी हैं ? आगन्तुक ने कहा—मुझे तो गांधीजी से बात करनी है ? आप मुझे उनके पास ले चलिये न ?

गाँधीजी ने हँसते हुए कहा—आपको जिनके साथ बातें करनी हैं, वह मैं ही हूँ, यह मुनते ही आगन्तुक भाई के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा और वह शर्मिन्दा हो गया । पानी भरने वाला, जिसे उसने एक मजदूर समझा था वही गाँधीजी निकले फिर तो वह उनके पैरों में पड़ा और अन्त में आश्रम को कुछ भेंट देकर विदा ली ।

महात्माजी, कई बार सड़ास साफ करने का काम करते

थे । रसौडा में भी काम काज करते थे । एक बार फिनिक्स आश्रम में जब वे रहते थे तब वे नदी के किनारे जाकर वहिनो के कपड़े धो ले आये थे । इस प्रकार उन्होंने अपने हाथों से विवध काम कर शारीरिक श्रम की पुनः प्रतिष्ठा कायम की ।

शारीरिक श्रम, शारीरिक तन्दुरुस्ती की कुंजी है । इससे मानसिक विकार भी दूर होते हैं । जीवन स्वावलम्बी बनता है । आलस्य और प्रमाद पर विजय हासिल होती है और इस तरह अनेक लाभ होते हैं । इस प्रकार सादा और श्रम प्रधान जीवन सजीवनी विद्या प्राप्त करने का प्रथम सोपान है ।

दूसरा सोपान है पवित्र हृदय । काम, क्रोध और लोभ ये आत्म-विकार हैं । इन विकारों को हृदय में स्थान नहीं देने से ही हृदय की पवित्रता कायम रखी जा सकती है । काम, क्रोध और लोभ को शास्त्रकारों ने नरक के द्वार कहे हैं । कामी, क्रोधी और लोभी मनुष्य दुनिया में भी नरक उत्पन्न कर देते हैं ।

विकारी मनुष्यों के हृदय में शान्ति तो होती ही नहीं ? उनका समस्त जीवन ईर्ष्या द्वेष और लालसाओं में ही गुजर जाता है । जिससे वह सुख, शान्ति और आनन्द का तो अनुभव ही नहीं कर सकता है । ये तीन विकार, मानसिक विकारों में मुख्य सेनापति की तरह हैं । और दूसरे सब विकार सेना की तरह हैं । जैसे सेनापति को जीत लेने पर सारी सेना जीत ली जाती है, वैसे ही इन तीनों विकारों को जीत लेने पर बाकी सब विकार अपने आप दब से जाते हैं ।

आयुर्वेद शास्त्र में वात, पित्त और कफ युक्त दोष को त्रिदोष कहा है । इन तीनों में से किसी एक के दूषित होने से

शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, और यदि तीनों ही दूषित हो जाय तो सन्निपात हो जाता है यानी रोगी पागल हो जाता है, इसी तरह काम, क्रोध और लोभ ये मन के त्रिदोष हैं। इनमें से एक भी हृदय में घर कर जाय तो मानसिक तन्दुरुस्ती विगड़ जाती है। और यदि तीनों ही एक साथ पैदा हो जाय, तो फिर पूछना ही क्या है? उसकी स्थिति सन्निपात के रोगी की तरह हो जाती है, जिसे न अपने बोलने का मान रहता है और न कुछ करने का ही।

क्रोधी मनुष्य के लिए एक अग्रज तत्व-चित्तक ने कहा है — 'क्रोधी मनुष्य आँख बन्द कर देता है और मुँह खोल देता है।' इस तरह यह दुर्गुण मनुष्य को अपना भान भुला देता है। आँधी के सामने क्रोध करना तो सबसे भयकर भूल है। यह तो एक मुट्टी धूल के बजाय दो मुट्टी धूल उड़ाने जैसी बात है। काम क्रोध, आदि दुनिया में गन्दगी बढ़ाने वाले हैं। शान्ति और क्षमा से ही इन पर विजय हासिल की जा सकती है।

'लोहो सव्व विणासणो' इस शास्त्र वचनानुसार लोभ विनाश का मूल है।

मग्रहवृत्ति यह भी लोभ का दूसरा रूप ही है। इस वृत्ति ने तो आज मानव की मानवता भी छीन ली है। अपने लाभ के खानिरे आज मनुष्य न करने योग्य कार्य भी करने को पत्पर हो जाता है। लोभ का विकार आज इस हद तक बढ़ गया है कि यदि कोई यह कहने लग जाय कि मानव का हृदय १० तोला सोने से बना हुआ है तो लालची मनुष्य अपने सजातीय मानवों को भी मारने में नहीं हिचकिचाएँ ?

ऐसी स्थिति में आज मानव को मानव कहा जाय या दानव ? यह एक विचारणीय प्रश्न है । लोभ को जीतने का एक मात्र उपाय सन्तोष है । मानव जीवन में जिस हृद तक सन्तोष का गुण प्रकट होता है उस हृद तक जीवन का सच्चा आनन्द अनुभव किया जा सकता है । अतएव काम-क्रोध लोभादि विकारों को जड़मूल से उखाड़ कर हृदय को पवित्र और निर्मल बनाना सजीवनी विद्या का दूसरा सोपान है ।

सजीवनी विद्या का तीसरा सोपान है—परोपकार वृत्ति अथवा सेवा परायणता ।

परोपकार में स्व-उपकार तो समाविष्ट होता ही है । मनुष्य को जो इन्द्रियाँ मन और बुद्धि मिली हैं, उनका उपयोग उसे दूसरों के लिये ही करना चाहिये अन्यथा वह कृपण कहा जायगा । समाज में व्यक्ति समष्टि के आधार पर ही जीवित रहता है । समाज या समष्टि से अलग होकर वह अपनी तमाम जरूरियाँ पूरी नहीं कर सकता है । उसके जीवन का आधार ही समाज है । दूसरों की सेवा लेकर ही वह जीवित है तो फिर उसे दूसरों की भी सेवा करनी ही चाहिये ।

रोटी के एक ग्रास में ही हम किसान, बैल, हल बनाने वाला, दलने वाला, रसोईदार आदि अनेक की सेवा का उपयोग करते हैं । सुन्दर राजमार्ग पर चलते हुए हम सैकड़ों मजदूरों की सेवा लेते हैं । जिस वस्त्र और मकान से हम अपने शरीर की रक्षा करते हैं, उनमें कड़ियों की सेवा ली गई है । इस प्रकार जब हम पग-पग पर दूसरों की सेवा लेते हैं तो हमें भी अपनी सेवाओं को यथाशक्य मानव समाज के चरणों पर अर्पण करने का फर्ज हो जाता है ।

सेवा लेना और देना, श्वासोश्वास के समान है। श्वास लेना और बाहर निकालना, ये दोनों क्रियाएँ समान और आवश्यक हैं, पर कोई यह कहे कि मैं बाहर से श्वास तो लेऊँ, पर निकालूँ नहीं तो फिर उसका क्या हाल होगा? यही हाल सेवा लेने वाले का होता है अगर वह बदले में सेवा नहीं देता है तो।

उपनिषद् में तो जिस दिन मनुष्य ने कोई अच्छा काम नहीं किया हो वह दिन उसका वध्य माना गया है। गरीबी के कारण या निर्बलता के कारण भले ही मानव बड़े-बड़े काम नहीं कर सकता है, पर छोटे-छोटे कार्य तो हर एक व्यक्ति कर सकता है ईश्वर के दरवार में छोटे बड़े का कोई अन्तर नहीं है। वहाँ तो छोटे आदमी के छोटे कामों की भी बड़े आदमी के बड़े कामों जैसी कद्र होती है। हम पुस्तकालय नहीं खोल सकते हैं। हम व्यायामशाला नहीं खोल सकते हैं, पर अपने बाल बच्चों की तन्दुरुस्ती तो ठीक बना सकते हैं। हम डाक्टर बन कर रोगी की चिकित्सा नहीं कर सकते हैं, पर रोगी की शुश्रूषा तो कर सकते हैं? हम दवाखाने नहीं बनवा सकते हैं, पर बीमार आदमी के लिये दवा तो ला सकते हैं। भले ही हम सड़क बनवा सकते हैं पर सड़क पर पड़े हुए काँच, काटा, ककर या केला की छाल को उठाकर तो फेंक सकते हैं इस तरह किसी भी तरह अच्छे काम करके अवध्य दिवस कृत्या की घर्माशा को सफल करके ही रात्रि में आराम करना चाहिये

सजीवनी विद्या के इस तीसरे सोपान परोपकार वृत्ति पर चढ़ने वाले व्यक्ति के पास यह विद्या आ ही जाती है। साँदा और श्रमी जीवन, निर्विकारी पवित्र हृदय और सेवा-पराय-

